

The Drinched Book

text fiy book

**page missing
book**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_222954

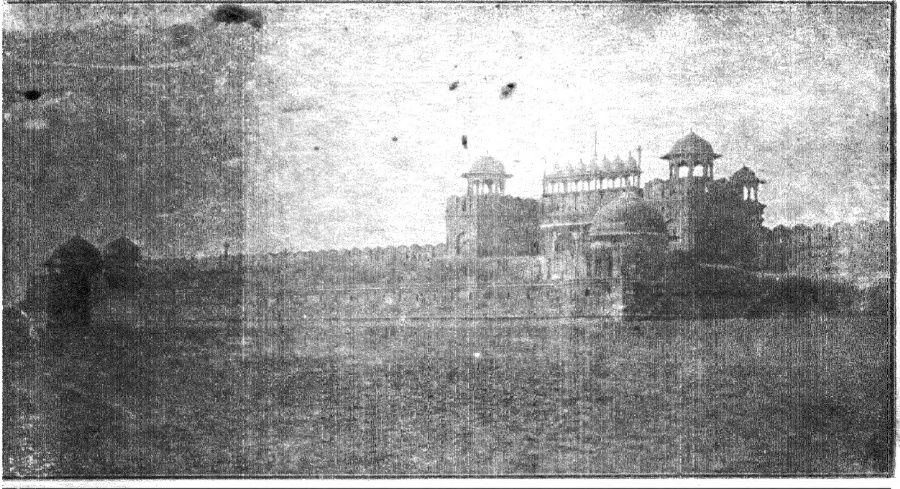
UNIVERSAL
LIBRARY

جلد دوم

بابت اپریل ۱۹۲۲ء

حصہ ششم

اُردو

انجمن ترقی اُردو

کا

تہ ماہی سالہ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون
۱۷۹	جناب عارف محمود خاں صاحب شیرانی	یوسف زلیخائے فردوسی
۲۴۷	جناب میرزا سید ہاشمی صاحب کنڈا لکھنؤی درستی	کلام غالب (اردو) کی شرحیں
۲۶۷	جناب میرزا لوی عبدالحق صاحب زبیری سکریٹری انجمن ترقی اردو	کلکتہ یونیورسٹی کمیشن اردو زبانوں کی تعلیم
۲۸۹	جناب سٹرکسٹ علی صاحب سٹریٹ لا - دہلی	فانوس حیات یا زندان موجودات
۲۹۱	جناب میرزا لوی عبدالحق صاحب زبیری سکریٹری انجمن ترقی اردو	ادینٹل کانفرنس کا دوسرا اجلاس
۲۹۷	جناب میرزا لوی ندیم الحسن صاحب (رضوی مولائی)	اردو کی قومیت
۳۱۱	جناب میرزا لوی عبدالحق صاحب کنڈا لکھنؤی علی خاں ضایف آریسی ایلای	تبصرے

یوسف زلیخاؑ فردوسی

از جناب حافظ محمود خان صاحب شیرازی

دیباچہ نگار بایستغرافی اور اس کی تعلیم میں دیگر تذکرہ نویس کہتے ہیں کہ فردوسی نے اہالی بغداد کی خوشنودی کے لیے اپنی قیام بغداد کے دوران میں شمنوی یوسف زلیخا تصنیف کی یہ کتاب (طبع دار الطباعة خاصہ مدرسہ مبارکہ دار الفنون طهران ۱۲۹۹ھ) اس وقت ہمارے پیش نظر ہی اس میں کوئی ایسی تصریح یا تلخیص موجود نہیں جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ بغداد میں یا بغداد والوں کے لیے لکھی گئی تھی نہ اس کو کسی خلیفہ یا بادشاہ کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ ہے۔

مغربی مستشرقین میں ٹرنر میکسن طالع شاہنامہ (ملکتہ) قابل ذکر ہیں جس کا بیان ہے کہ فردوسی نے یہ کتاب الی عراق کے لیے تصنیف کی تھی۔ ڈاکٹر ایتھ جس نے یورپ میں اس شمنوی کا سب سے پہلا مقدمہ انٹیشن شیل کیا ہے۔ نیز پروفیسر روبن عقیقہ ہے کہ یہ شمنوی فردوسی نے مجدالدولہ ابو طالب ستم کے لیے لکھی تھی۔

لیکن یہ حقیقت فراموش نہیں کی جاسکتی کہ یوسف زلیخا جب کہ متاخرین میں مشہور ہے متقدمین میں اس کی شہرت جلوہ فرد و طاق نیساں ہی ہے اور نویں صدی ہجری سے قبل کی ایک سند بھی ایسی نہیں ملتی جو اس کتاب کا ذکر یا اس کا علاقہ فردوسی سے تسلیم کر سکے اگرچہ فردوسی اور اس کے شاہنامہ کا ذکر متقدمین کے ہاں کمتر تھا ہے اور یہ تفسیر ہاں اس سوال پر آمادہ کرتا ہے آیا موجودہ یوسف زلیخا فردوسی کی تصنیف کہلانے کی مستحق ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے پاس بعض ایسے وجوہ ہیں جن کی بنا پر اس مسئلہ عقیقہ کو شبہ کی نظروں سے دیکھا جاسکتا ہے۔

بعض حلقوں میں یوسف زلیخا پر اعتراض ہوا ہے کہ اس کی زبان بہت کمزور ہے لیکن ساتھ ہی دفع اعتراض میں کہا گیا ہے کہ فردوسی بزم نگاری میں استاد نہیں بلکہ میدان جنگ اور رزمیہ کارنامے بیان کرنے میں اس کی طبیعت کا قدرتی سہجان کتاب یوسف زلیخا اگرچہ ایک ایسی مضمون پر لکھی گئی ہے جو اسلام میں مقبول ہے ہاں اور کلام پاک میں حضرت یوسفؑ کے قصہ کا ذکر آنے سے اس کے ہر غرضی کو اور بھی فروغ مل گیا ہے۔ لیکن مصلوب آن العجم کی یوسف زلیخا کی جو قدر فارسی خواں دنیانے کی ہر چنداں متعلق بیان نہیں لوگ مشکل سے اس سے واقف ہیں۔ بہر حال اس کے یوسف زلیخاے جامی اس قدر

مشہور ہے کہ بچہ سے لے کر بوڑھے تک سب اس کو جانتے ہیں لاکھ تاریخی حقیقت دیکھتے ہوئے خواہ باعتبار قدامت خواہ بظاہر روایت قصہ یوسفؑ لینا سے فردوسی نہایت مستند اور یوسفؑ لینا سے عامی اس کے مقابلے میں بالکل بزدل ہے۔ بھان العجم کی تصنیف کے نامقبول اور ناپسند ہونے کی اصلی وجہ یہی ہے کہ وہ آگ جس کے لئے فردوسی مشہور ہے اس شہسوی میں بالکل خاموش ہے۔ نہ شاہنامہ کی مناسبت جبرست کی اور عدت کا اس میں سراغ چلتا ہے۔

شاہنامہ اور یوسفؑ لینا کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم معلوم کرتے ہیں کہ دونوں کتابیں اگرچہ قریباً بعصر اور ایک شخص کی تصنیف ہونے کی مدعی ہیں لیکن طرز بیان اور زبان میں مختلف ہیں۔ شاہنامہ جن باتوں کو عموماً اجمال کے ساتھ بیان کرتا ہے مثلاً تعریف حسن یوسفؑ لینا ان کو شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے شاہنامہ سے فردوسی کی جو بوجز پندنا پسند اخلاقی نصب العین اور سوانح زندگی کے متعلق بہت کچھ سکھا جاسکتا ہے لیکن لینا میں شاعر نے اپنی شخصیت کو اس حد تک چھپانے کی کوشش کی ہے کہ باوجود تمام کتابچے ہچکنے کے اس کی نسبت کچھ نہیں کہا سکتا۔

یہ ایک ستمہ عقیدہ ہے کہ فردوسی نے عربی الفاظ سے احتراز کر کے شاہنامہ کو خالص دری زبان میں لکھا ہے لیکن اس کی کوئی اصلیت نہیں شاہنامہ میں سینکڑوں عربی الفاظ موجود ہیں فردوسی نے اس باب میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا ہے بلکہ جس تناسب سے عربی الفاظ اردو کی دقیق اور دیگر معاصرین میں پائی جاتی ہیں اور جو زبان وقت میں رائج تھی اسی تناسب سے فردوسی کے ہاں بھی ملتی ہیں اس لئے اس بارہ میں فردوسی کوئی استثناء قائم نہیں کرتا ہے بلکہ قاعدہ اس کے برعکس یوسفؑ لینا میں عربی لغات کا استعمال ایک ضروری حد تک افراط کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اگر واقعی فردوسی اس نظم کا مالک ہے تو دشوار معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اس طرز رائج الوقت کو جو ساتھ شہرہ آباہات لکھنے کے بعد اس کی طبیعت میں بمنزلہ طبیعت ثانیہ جاگزیں ہو چکی ہوگی نعمتہ خارج از آہنگ سمجھ کر حبدید روش اختیار کرتا جو کسی صورت میں نقشِ اول سے مستوجب ترجیح نہیں بلکہ اگر ترجیح پوچھا جائے تو ناقص کمزور اور غیر مستقل ہے۔

فردوسی کے ہاں برخلاف دیگر اساتذہ کے اظہار مطالب میں تنبیح و تلقونی اور رنگارنگی نہایت محدود پیمانے پر ملتی ہے۔ جب کوئی خاص خیال اس کو بار بار ادا کرنا ہوتا ہے تو دو چار مرتبہ مختلف پیرایوں میں اظہار کے بعد اس کی قوت معنی آفرینی ختم ہو جاتی ہے اور آئندہ اس خیال کے ادا کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے کہ وہی پیرایہ کسی قدر

تبدل اور تغیر کے ساتھ یا بعینہ اسی شکل میں اختیار کر لے اس لئے تکرار شاہ نامہ کی دل کش چہرہ کا نہایت بد نما خال ہے یہ نقص زیادہ تر اس عصر کی زبان کی ناداری اور افلاس کی بنا پر ہے لیکن ثنوی یوسف زلیخا میں یہ خامی ایک بڑی حد تک غیر حاضری۔

یوسف زلیخا کے مقدمہ میں فردوسی گویا ہے کہ میں نے اکثر داستانیں اور پرانے قصے نظم کیے ہیں جن میں رزم بزم، دوستی عداوت، بلندی اور پستی سے بحث کی گئی ہے عشاق کے حالات لکھے معشوقوں کا تذکرہ کیا، قصہ مختصر ہر قسم کی نظم لکھی۔ ان مشغلوں سے اگرچہ دل کو فرحت حاصل ہوئی لیکن دل میں میں نے تکلیف اور گناہ کی کشت کاری کی جس سے پشیمان ہوں۔ دل اور زبان پر سکوت کی گرہ دیتا ہوں آئندہ جھوٹے افسانے لکھ کر بیخ اور محیست کی تخم ریزی نہیں کروں گا اس لئے کہ میرے بال اب سفید ہو چکے۔ فریدوں سے سیر ہوں بجگو کیا نفع اگر خفاک تازی کا تخت اس نے چھینا۔ کی قباد اور اس کی مملکت سے دل گیر ہوں اور تخت کی کاؤسی برباد ہو چکا ہے۔ کیخسرو اور افراسیاب کی داستانیں لکھنے سے عذاب کے سوا اور کوئی پاداش نہیں مل سکتی۔ میری اس حماقت پر جس میں نصف عمر کھو کر رستم کا نام زندہ کیا اگر عقل نہ تھی تو موزوں ہے۔ سہراب اور اسفندیار سے دل خستہ ہوں کیوں کہ میری شمشاد ناقہ پر اب سوسن زار کھل آیا ہے۔ زمانہ نے میرے چہرے سے مشک چُرا کر اس کی بجائے کافور خشک چُرک دیا ہے۔ باز سفید نے یکایک اگر میرے کوؤں کو جان سے مایوس کر دیا ہے یہ باز میرے باغ میں اول ادھر ادھر اڑتا پھر پھر زنگ کی نشست گاہ کو اس نے اپنی مستقل قیام گاہ بنا لیا وہ کچھ ایسا جم کر بیٹھا ہے کہ کبھی نہیں اڑے گا۔ میرا خیال تھا کہ باز زنگ کی خاطر آیا لیکن میں کیوں اپنے آپ کو شہر میں رکھوں اس کا صید زنگ نہیں ہے بلکہ میں خود ہوں۔ اب بجگو دنیا کے اشغال سے دل اٹھا کر اپنی تدبیر کرنا چاہیے دیوانوں اور نادانوں کا رویہ ترک کر کے عقلمندوں کا شعار اختیار کرتا ہوں اور بقیۃ العمر ہجر نیکی اور راہ راست پر گام زن ہونے کے کسی اور راستہ پر قدم فرسائی نہیں کروں گا۔ داستانِ لوگ لکھنے سے توبہ کرتا ہوں ان کے دربار سے سیر ہو چکا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ لغو اور فضول داستانیں ہرگز نہیں لکھوں گا کیونکہ وہ قطعی غلط ہیں مستقبل میں انبیاء کرام کے قصص لکھوں گا اس لئے کہ ان کی اصل صدق پر مبنی ہے (صفحہ ۱۵-۱۶)

اس بیان سے ظاہر ہے کہ فردوسی تائب ہو کر زندگی کا ایک نیا وارث لوثا ہے وہ اپنے اس حصہ عمر سے جو

شاہ نامہ کی خدمت میں صرف کیا ہی پشایاں ہے۔ آستانِ ملوک اور دنیا کے اشغال سے بیزار ہو چکا ہے چنانچہ اشعار

کنوں چارہ بایم ساختن دل از کار گیتی پسد افتن

گرفتن یکے راہ فرزانگاں نہ رفتن بہ آئین دیوانگاں

سراز راہ دارو نہ بر تافتم کہ کم شد ز من عمر و غم یا فتم

کنوں گر مرا روز چندی تہات دگر سپرم جز ہمہ اہ راست

نہ گویم دگر داستانِ ملوک دلم سیر شد ز آستانِ ملوک ^{ص ۱۵}

آخری شعر سے کم سے کم اس قدر ضرور مفہوم ہوتا ہے کہ یہ شنوی کسی والی امیر یا پادشاہ کے واسطے نہیں لکھی

ہی بلکہ مذہبی اثرات سے اثر پذیر ہو کر شاعر نے ایک دینی خدمت انجام دینے کی غرض سے لکھی ہے

نہ گویم سخنائے بیہودہ ہیج بہ بیہودہ گفتن نہ گیرم ہیج

چہ باشد سخنائے پر ساختہ شب روز اندیشہ پر داختہ

ز پیغمبر اں گفت باید سخن کہ خبر راستی شاں مند بخون ^{ص ۱۵}

لیکن اب وقت آگیا ہے کہ ان بیانات کی صحت کا امتحان کیا جائے۔ فردوسی بہت کچھ تبدیل ہو چکا

ہو گا جب اس نے زلیخا میں لکھا ہے

بریں می سزد گر بخت دد خرد ز من خود کجا کے پسند دد خرد

کہ یک نیمہ از عمر خود گم کنم جہانے پرا نام رستم کنم ^{ص ۱۵}

پور زال سے فردوسی کی بغاوت کے قصہ پر ہمارے کان منہ سے یقین کر سکتے ہیں اسی رسم کے

یے شاہ نامہ میں لکھا ہے

جہاں آفرین تا جہاں آفرید سوار سے چورستم نیاید پدید

کسی دوسرے مقام پر گویا ہے

کے را کہ رستم بود پہلوں سزد گر باند ہمیشہ جواں

شاہ نامہ کی نظم کے وقت فردوسی ان داستانوں نے کے یے گویا ہے کہ تم ان کو دروغ اور افسانہ مت

جانور و واقعات کی زلفار کو اپنی زمانہ کی معیار کے مطابق قیاس نہ کر دو جہاں میں قرین عقل ہوں اُن کو باور کرو
باقی کی ترجمانی رمز اور ایما کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔ شاہ نامہ

تو اس را دروغ و فساد دل بیکساں و شہ در زمانہ دل

از دہر چہ اندر خورد با خرد دگر برہ رمز و معنی برد

اساطیر عجیبہ کی نسبت شاعر کا یہ نقطہ نظر معقولیت کا پہلوئے ہوئے ہے لیکن زلیخا میں غیر ضروری سختی کے
ساتھ قائل ہے

کہ آن اسانہا دروغت پاک دو صد شاں نیز دیکھ غلج

چہ باشد سخناے پر سناختہ شب رزرا ندیشہ پڑاختہ ص

یہ عام کذب اور تردید پہلے نقطہ نظر کے مقابلہ میں نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ معاندانہ ہے کیوں کہ شاہ نامہ کا
وہ حصہ جو ساسانی پادشاہوں کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، حقیقت میں صحیح تاریخ ہی اور نہ افسانہ اس کو ”دروغ
پاک“ یا ”سخناے پر سناختہ“ جو محض تخیل کی امداد سے بنائے گئے ہوں کہنا ایک صریح زبردستی اور ظلم ہے۔

فردوسی کو شاہ نامہ میں اپنی تصنیف پر ایک غیر معمولی فخر اور غرور تھا مثیلاً سلطان محمود کو خطاب کر کے فخریہ
لہجہ میں یہ غیر فانی ابیات لکھتا ہے

یکے بنگدی کردم لے شہرایہ کہ ماند زمین در جہاں یادگار

بنا ہائے آباد گرد و خراب ز باراں و از تابش آفتاب

بنا کردم از نظم کاخے بند کہ از باد و باراں نیابد گزند (جلد دوم ص ۲۴)

کسی اور موقع پر یہی جوش مخافت یوں ادا ہوا ہے

بے رنج بزم دیں سال سی عجم گرم کردم بدیں پارسی (غنائہ شاہ نامہ قلمی ص ۲۵)

لیکن جب توبہ نصوح سے ذوق یاب ہو چکا ہے تو خیالات میں ایک انقلاب عظیم مشاہدہ کیا جاتا ہے چنانچہ زلیخا ابیات

ازاں تخم کشتن پشیمان شدم زباں او دل را گرہ بزم

نگویم کنوں نامہائے دروغ سخن از گفتارند ہم فروغ ص

ہم اُن دعاوے پر صدق دل سے ایمان نہیں لاسکتے کیونکہ عمر بھر عجم اور صنادید عجم کی پرستاری میں مصروف رہ کر آخری ایام میں فردوسی کے لئے زندگی کا ایک نیا ورق انبیاء کرام کی خدمت گزاری کے لئے لوٹنا تمام اُفتا اور حالات پر نظر رکھتے ہوئے مستبعد ضرور معلوم ہوتا ہی اور بقول شاعر

عمر ساری تو کئی عشق تباں میں مومن

آخری وقت میں کیا خاک مسلمان بن گئے

لیکن ذیل کے اشعار ہیں جو زیادہ تر ہم کو محو حیرت و استعجاب کرتے ہیں۔

مگر گرم کنوں تخم بنج و گناہ کہ آمد سپیدی بجائے سیاہ (زلیخا ص ۱۲)

دیگر

زمین دست گیتی بدزدید شک بجالیش پر اگندہ کا فوز شک

برآمد زنا گاہ باز سفید گستند ز اقامت از جاں اُمید

زمانے ہی گشت زافراز باغ سرخجام بنشت بر جلے زاغ

نہ بنشتے کش پریدن بود نہ پیوستے کش بریدن بود (زلیخا ص ۱۳)

دیگر

پراز خاک شمشاد بود از نخت کنون کراں سوسن تازہ رست (زلیخا ص ۱۴)

ان اشعار کا خلاصہ اسی قدر ہے کہ ہمارا شاعر بوڑھا ہو گیا ہی اور اس کے بال سفید ہو گئے۔ شاعر کے

طرز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر میں یہ انقلاب یعنی پیری کی آمد اور بالوں کا سفید ہونا ایک تازہ واقعہ ہے جو مصرع کنون بر کراں سوسن تازہ رست سے صاف ظاہر ہے۔

ہم شاہ نامہ میں بھی فردوسی کو بعض اوقات اپنی پیری کی شکایت میں مصروف دیکھتے ہیں مثلاً ذیل کے اشعار

من از نضت و شش ست گشتم چو پت بجائے عنانم عصا شد بدست

بنج لالہ گوں گشت برسان کاہ چو کا فور شد رنگ ریش سیاہ

زپیری خم آورد بالائے رست ہم از نرگساں و شنائی بکاست (جلد دوم ص ۲۲۴)

دیگر

دو گوش دہ پائے من آہو گرفت تہستی و سال نیر و گرفت (جلد سوم ص ۲۵)

دیگر

دو تائے شد آں ستر از ان باغ ہماں تیرہ گشت آن فہ و زراں چہاں
پراز برف شد کو ہزار سیاہ ہمیشہ شکر از شاہ بیند گناہ (جلد سوم ص ۲۷)

دیگر

چو شصت و سہ شد و گوش کر ز گیتی چہ لاجیم آئین و فر (جلد سوم ص ۱۰۳)

دیگر

مرا در خوش آبستی گرفت ہماں سرو آزاد پستی گرفت
خروشاں شد این نرگساں نرم ہمیشہ گرد از سستی و رنج و نم
پل دہشت بد بعد نوشیرواں تو بر شصت رفتی نمانی جواں

(خاتمہ جلد سوم صفحہ ۲۵۵ طبع بمبئی)

ان متفرق اشعار سے جو اوپر منقول ہیں اور شاعر نے اپنے ساٹھ اور چھیانوے سال کی عمر کے درمیان میں لکھی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا شاعر شاہ نامہ کے دوران تصنیف میں ہی بالکل ضعیف اور بوڑھا ہو چکا تھا نہ صرف اس کے بال سفید ہو چکے ہیں جو منازل پیری میں اولین منزل ہی بلکہ بصارت بالکل ضعیف ہو چکی ہے۔ پیری سے قد خم ہو گیا اور کمر جھک گئی۔ دست و پا میں رعشہ نمودار ہے اور عصا کی مساعدت کے بغیر نقل و حرکت دشوار ہے۔ دانت گر چکے اور کانوں سے اپنے عمر کے ترسیٹھویں سال ہی سے بہرہ ہو گیا ہے۔ جب شاہ نامہ ختم ہو چکا ہے وہ قریباً اسی سال کا ہو چکا تھا مصحح (کنون عمر نزدیک ہشتاد دہ) وہ خود معترف ہے۔

اگر مثنوی زلیخا فردوسی نے لکھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس عمر کے بعد لکھی ہوگی اور شاہ نامہ کے بعد لکھی جانے کا خود اس تصنیف کو اعتراف ہے اگر یہ صورت ہے تو یوسف زلیخا میں اس اسی بیاسی سال کے بوڑھے کو استیلا ہے

پیری سے جو شکایت ہو تو اسی قدر ہے کہ مصرع کہ آمد سپیدی بجائے سیاہ پیری کی اس قسم کی شکایت پچاس پچن سالہ بوڑھے کی زبان پر بھلی معلوم ہوتی ہے نہ اسی پچاسی برس کے پیر فرتوت کے منہ پر تعجب ہے کہ یہ پیر ضعیف یوسف زلیخا میں پیری کی موجودگی سے اپنے میں ہی انقلاب دکھتا ہے کہ اس کے بال سفید ہو گئے اسی مطلب کو شاعرانہ پیرایہ میں ظاہر کیا تو کہا کہ مشک کا فور بن گیا اور جدت دکھانا چاہی تو کہا کہ سیاہ زراغ کی بجائے سفید باز نمودار ہو گیا اس کے علاوہ وہ اور کچھ کہنا نہیں چاہتا۔

اس موقع پر اصول تنقید ہم سے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ فردوسی کے نہیں ہیں بلکہ کسی جنبی کے جو مداح ہونے کی حیثیت سے فردوسی کو اسلامی دنیا میں مقبول بنانے کی غرض سے اس تصنیف کا ذمہ دار ہے لیکن چونکہ فردوسی کا ہم ہمد اور ہم عصر نہیں ہے اور نہ زیادہ واقفیت رکھتا ہے اس لئے شاعر کی عمر کے اندازہ کرنے میں غلطی کا مرتکب ہو گیا ہے۔

شہادت کلام یہ اوپر دکھایا جا چکا ہے کہ واقعاتی شہادت کی رو سے کتاب یوسف زلیخا فردوسی کی تسلیم نہیں کی جاسکتی یہاں اسی مقصد کے لئے کسی اور پہلو سے بحث کی جاتی ہے۔ اس سے ہمارا مقصد شہادت کلام ہے۔ شہادت کلام ہمارے پاس ایک ایسا زبردست آلہ ہے جس کی رہنمائی میں ہم ایک یقینی اور قطعی فیصلہ کرنے کے قابل ہیں۔

ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امتداد زمانہ اور انقضاء ایام کے ساتھ ساتھ ہر زبان میں تغیرات واقع ہوتے ہیں سیاسی انقلاب جس طرح قوموں کی مستقبل کی تاریخ بدل دیتے ہیں اسی طرح زبان کا مستقبل بھی ان تغیرات سے محفوظ نہیں رہتا۔ ہر وقت اور ہر عصر کی زبان میں ایک نوعیت کی خصوصیت مشاہدہ کی جاتی ہے جو اس کو دوسرے ازمنہ کی زبان سے ممتاز کرتی ہے۔ جوں جوں ایک قوم تمدن اور معاشرت کے مدایج میں ارتقا حاصل کرتی ہے اس کو نئی ضروریات قدم قدم پر لاحق ہوتی ہیں، نئی ضروریات نئے الفاظ اور نئی اصطلاحات ایجاد کرتی ہیں اور جس طرح ہم پرانا لباس بدن سے اتار کر پھینک دیتے ہیں اسی طرح مندرس اور پارینہ الفاظ ایک فرسودہ مکہ کی طرح کھال سے خارج کر دیئے جاتے ہیں۔ زبان کی بغیر شناسی کے لئے لازمی ہے کہ ہم اس کے تغیر و تبدل کی تاریخ اور الفاظ کے حقائق زریست و حیات سے بالکل واقف ہوں۔

ایک اور اصول ہی جس کا علم ہر محقق کے لئے ضروری ہو انسان جس طرح شکل صورت رنگ و لون اخلاق طبع اور مذاق میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسی طرح انہما خیالات اور ادائے مطالب میں ایک دوسرے سے منفرد ہیں مثلاً اگر ایک عہد کے دانش پر داز نے جائیں جو ایک ہی مضمون پر طبع آزمائی کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں ادائے مضمون انتخاب لفاظ اور اسلوب کلام میں نمایاں تفاوت ہوگا باوجود اس اختلاف کے دونوں معاصرین کی تحریرات میں ایک مثلث قریبہ بھی مشاہدہ کی جائیگی جو باوجود معاصرت دونوں میں عام ہی کیوں کہ ہر چیز پر خواہ وہ مصنوعات دماغی سے تعلق رکھے یا مصنوعات دستی سے زمانہ اپنا دلغ ضرور چھوڑتا ہو اور وہ عام جس کو ایام نے کسی چیز پر ثبت کیا ہو اس کے نقوش نگین کو کوئی ہاتھ نہیں مٹا سکتا۔ اس خصوصیت کو اسالیب ایامی کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔

علیٰٰذا بعض خصوصیات اس قسم کی ہیں جو کسی خطہ ملک میں رائج ہیں اگر مصنف اسی حصہ ملک کا باشندہ ہو تو یہ مقامی خصوصیت اس کے کلام میں بھی پائی جاوے گی مثلاً ہم شاہ نامہ میں دیکھتے ہیں کہ فردوسی نابائی کو نانا، ساربان کو ساردان اور بزرگیر کو درزگیر اور پیش باز کو پیش داز لکھتا ہے۔ اس سے ہم یہ قیاس مرتب کرنے میں حق بجانب معلوم ہوتے ہیں کہ فردوسی اور اس کے ہم وطنوں میں یہ الفاظ بائے اجداد ہونے سے بدل کر تلفظ کیے جاتے تھے اس خصوصیت کا نام اسالیب مقامی رکھا جاسکتا ہے۔

ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ ہر مصنف خواہ وہ کسی پایہ کا کیوں نہ ہو الفاظ کا ایک خاص ذخیرہ رکھتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنے مطالب ادا کرتا ہے۔ اس ذخیرہ میں بعض الفاظ ترکیبات، محاورات، کنایات، تشبیہات، توصیفات اور استعارات اس قسم کے ہونگے جو مصنف کے نزدیک زیادہ مقبول اور مطبوع ہونگے اس بنا پر ان کا استعمال بالارادہ یا بلا ارادہ تحریر میں زیادہ کرکے کیوں کہ وہ اس کے روزمرہ میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ سرمایہ کی تحریر کا اسلوب خصوصی ہے۔

جس طرح ایک مصور کسی شخص کی تصویر میں اس کی ظاہری شکل و صورت اور خط و خال رنگوں کے ذریعہ سے دکھا سکتا ہے اسی طرح ایک منتقد کسی مصنف کی ان تمام خصائص کی جو اس کی تصنیف کے مخصوص خط و خال ہیں سُرغ رسانی کر سکتا ہے اور اس سے ہم کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی شاعر کا قول ہے

ہر کجا افتادہ بنی خشتِ فردوس
ہست فردوسِ قراحوالِ صلبِ خا

جب صاحبِ بصیرت کے نزدیک ایک خشتِ قراحوال کی ایک فردوس تو ایک کتاب جو مصنف کے دل و دماغ کا عکس خیالات، معلومات اور مقولات کا آئینہ ہے اور جس میں اس نے اپنی شخصیت کی مثال کو الفاظ کے جامہ میں یادگار چھوڑا ہے نظرِ امعان میں اس صاحبِ تصنیف کی ہستی کو شخص اور اس کے وجود کو دوسرے افراد سے جدا کا یہ شخصیت تسلیم کرنے کے لئے کیا کافی مواد اور ذخیرہ نہیں ہو سکتی جس کا ہر ہر لفظ اور ہر فقرہ حقیقت میں بجائے خود ایک تاریخ ہے؟

جب ایک ماہرِ آثارِ قدیمہ کسی شکستہ درختِ عمارت پر نظر ڈال کر اس کے عمومی وضع محرابوں کی ہیئت گنبدوں کی ساخت ستونوں کی نقاشی و نقاری چھت اور دیواروں کی گلکاری اور نقش و نگار سے اس کی تعمیر کا صحیح زمانہ قائم کر سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک محقق کسی کتاب کے مقالات کنايات اور محاورات کو دیکھ کر اس کے عہدِ تولید کا سراغ نہ لگا سکے۔

قصہ مختصر شہادتِ کلام سے استغناء کی خاطر ہم کو اس نظر سے یوسف زلیخا کا مطالعہ کرنا ہو گا جس کا مختصر سا خاکہ اوپر درج ہے۔ سب سے مقدم زلیخا کی مخصوص خط و خال دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور حتی الامکان شاہ نامہ سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔

اس مضمون کے دوران میں یوسف زلیخا اور شاہ نامہ کے جن نسخوں سے میں نے کام لیا ہے وہ ذیل کے مطابع سے تعلق رکھتے ہیں۔

(۱) یوسف زلیخا حکیم فردوسی مصور۔ طبع ایران۔ دار الطباعة فاضلہ مدرسہ مبارکہ دارالعلوم

طهران ۱۳۹۹ھ

(۲) شاہ نامہ فردوسی۔ طبع میرزا محمد باقر بیبی ۱۳۵۵ھ ہجری

گوش داشتن۔ یعنی گوش کردن متوجہ شدن کنایہ از نگہ داشت و حفظ۔
شاہ نامہ میں پہلے معنوں میں عام طور پر رائج ہے۔

اسالیب خصوصی

ذیل میں چند امثال مرقوم ہیں۔ شاہ نامہ :-

- (۱) گشتا سپ گفت ای سپر گوش ۱ کہ تندی نہ خوب یاد از شہریار (جلد دوم ص ۲۴۹)
 (۲) کہ لے مادر مہرباں گوش ۲ کہ مابے گناہیم زیں کارزار (جلد چارم ص ۳۳)
 (۳) بدین گفت من گوش در پاک رودا تر مخواہید جائے مخاک (جلد سوم ص ۶۰)
 (۴) باند از من سرسبر گوش دار پذیرندہ باش و بدل ہوں دار (جلد سوم ص ۵۸)

ان امثال میں نگہداشت کے معنی دیتا ہے :-

- (۵) سلاح سواران جنگی پوش بجان تن خوشین دار گوش (جلد اول ص ۱۵۶)
 (۶) بشد بابتہ اشکش تیز پوش کہ در دسپہ راہر جائے گوش (جلد دوم ص ۲۱)

لیکن اس شعر میں منتظر رہنے کے معنوں میں آیا ہے :-

- (۷) نباید کہ جوید کے جنگ جوش برہام گودرز دار گوش (جلد دوم ص ۲۵)

گزشتہ دو امثال کے سوا گوش داشتن شاہ نامہ میں حفاظت کے معنی نہیں دیتا۔ زلیخا میں وہ کنایہ بن کر

عام طور پر حفاظت اور نگہداشت کے معنی دیتا ہے۔ زلیخا۔ امثال :-

- (۱) نباید وراچوں شما گوش دار کہ خود گوش دار دورا کردگار (ص ۱۰)
 (۲) کہ اورا بجاں گوش داریم پاک بجان دل و دیدہ داریم پاک (ص ۳۸)
 (۳) گرازیہ بدین نوبہ یاری کند ترا و مرا گوش داری کند (ص ۵۸)
 (۴) من این پیرین گوش دارم کنو نشویم زے ہر گز این تیرہ خو (ص ۶۶)
 نظامی بزرگاں در آں نازند گوش دگر نہ دل پائدار و نہ گوش (سکندرنامہ بحری ص ۱۰۸)
 سعدی ہمہ سنگما گوش دارے پسر کہ عمل از جیاتش نباشد بدر (ص ۱۶۰ بستان طبع فاطمہ)
 مرزبان نامہ ”گفت اے پڑھایں جا کہ نشستہ گوش بخود دار و قیطعہ بکش کہ اینجا

کمیں گاہ یغنائیان قفاست“ (ص ۱۱۱ مطبوعہ بریل ۱۹۰۹ء)

اس مطالعہ سے ہم کو اس قدر علم ہوا۔ کہ فردوسی جب کہ اس کنایہ کا مادی نہیں ہی صاحب زلیخا کے ہاں

وہ روزمرہ بن کر بالعموم متعل ہے۔ گوش داشتن کوئی ایسا کنایہ معلوم نہیں ہوتا جو اساتذہ کے ہاں مقبول ہو۔ سنائی کے ہاں جب کہ حلیہ میں مطلق غیر حاضری۔ نظامی اور سعدی کے ہاں صرف ایک ایک مثال میں ملتا ہے۔

گرہ برزدن یہ محاورہ شاہنامہ میں اس کے لغوی معنوں میں ملتا ہے۔ شعر

دودست از پس پشت لبش ننگ گرہ زد گردنش پر پالنگ (جلد سوم ص ۱۸)

اسدی براہیخت خرطوم پیل از زرہ بہ پیچیدہ چون شستہ برزدگرہ

(ص ۳۳) گرشا پناہ طبع آقا محمد نیرازی (ص ۱۳۳)

یوسف زینجا میں ہ کنایہ بن کر خاموش ہونے کے معنی دیتا ہے۔ امثال از زینجا ہے

(۱) از آن تخم کشتن پشیمان شدم زبان اودل اگرہ برزدوم (ص ۱۳)

(۲) چو شمعوں پر اخت این اتا زبان اگرہ دہم اندوزان (ص ۱۶)

(۳) ولیکن تو گفتی بعد ا کے ہی برزبانم گرہ زد بے (ص ۱۲۲)

گماں زدوں۔ معنی گماں کردن یہ زینجا کی شان خصوصیت ہے کہ اس میں گماں زدوں ملتا ہے فردوسی

شاہنامہ میں اس سے نادائق ہی امثال از زینجا ہے

(۱) تو گفتی ہی زدوش گماں کہ آید بلا ہا زماں تا زماں (ص ۴)

(۲) گماں دودلم لے شہ کامیاب کہ بنویسی آن نامہ ام راجواب (ص ۱۹)

(۳) گمش دل ہاں ہی دگماں کہ دے را بکشتند جلے نہاں (ص ۶)

(۴) گماں دودل پاک دے کیس پر زینکان شایستہ در دگر (ص ۹)

فردوسی ایسے موقعوں پر گماں کردن اور گماں بردن لاتا ہے جو زینجا میں بھی آتی ہیں۔

دل بر گماں ردن۔ شاہنامہ میں غیر متعل ہے اور زینجا سے امثال ذیل ہے

(۱) ایامادہ سر ہاں زینہار یکے گوش دودل را بن بر گماں (ص ۴)

(۲) کنوں گوشن بر حال یعقوب زانے دل و ہوش دل بر گماں (ص ۶۲)

(۳) بد گفت کای پر ہنر شہر یار دے دل برین ہستاں بر گماں (ص ۱۵۳)

(۳) ایالے پدر دل بریں برنگار تامل کن اندر نماں دآسکار (ص ۱۹۱)
 فردوسی ایسے موقعوں پر نگہ کن - بشر فی نگہ کن - گوشش آریا سپن بکشائے گوش لاتا ہی -
 آئیں بستن - زینچیں رائج ہی - امثال ۵

(۱) بہ بستند آئین بازار ہا ہمہ شہر شد ہمچو گلزار ہا (ص ۲۱۰)

(۲) چو آئینہا بستہ شد در سرے نکم بدسرا از بہشت خدایے (ص ۲۲۲)

شاہنامہ میں اس کے بجائے آذین بستن کا رواج زیادہ دیکھا جاتا ہی - شاہنامہ ۵

(۱) چو نزدیک شہر اندر آد سپاہ بہ بستند آذین بہیراہ وراہ (جلد دوم ص ۲۶۳)

(۲) بہ بستند آذین بشہر و براہ ہمہ بزرگ کوے و بازار گاہ (جلد دوم ص ۲۶۶)

(۳) بہ بستند آذین بشہر اندر دوں پرا ز خندہ لبہا ددل پر تو (جلد سوم ص ۶۱)

(۴) بہ بستند آذین بشہر و براہ کہ شاہ آمد از دشت پنجیر گاہ (جلد چارم ص ۱۰۴)

(۵) بہ بستند آذین بشہر و براہ درم ریختند از بروخت شاہ (جلد چارم ص ۲۳)

گرمی نمودن - گرم جوشی کا اظہار کرنا شاہنامہ سے یہ محاورہ مفقود ہی - امثال از زینچا ۵

(۱) بشدم د بسیار گرمی نمود بجا آوریہ آنچه فرمودہ بود (ص ۱۶۱)

(۲) ہزاراں لطف کرد و گرمی نمود ابرمہر دوشین فراواں فرود (ص ۲۶)

(۳) فراواں بہ پرسید و گرمی نمود دلش ابد و مہربانی فرود (ص ۲۱۰)

صورت بستن شاہنامہ میں نہیں ملتا زینچا سے یہ امثال ۵

(۱) خریدنش ابست صورت غریزہ چنڈاں کہ بود شن ہر نفع چیز (ص ۹۴)

(۲) مکن لے پدر صورت بد بلند ز ماہر برادر نیاید گزند (ص ۱۶۱)

(۳) کہ صورت ہی بندم اندر میا کہ بہت آن لارام من بہا (ص ۱۹۰)

قابوس نامہ ”ولیکن من چنڈاں کہ صورت بند و گویم و سامان ہر یک بتو نایم“

(باب سی ویکم در طالب علمی و قسیمی ص ۱۳ طبع ایران)

مرزبان نامہ ”دوبقت گزشتن ازین منزل انقطاع وجدائی اور صورت نہ بند“

(باب سویم داستان ملک روشیر و انائے مہراں بہ)

تخت زردن زلیخا میں عموماً متعلیٰ ہی اور تمام شاہنامہ میں صرف ایک مقام پر ملتا ہی مثال از زلیخا

(۱) میاں جائے میدان زده تخت عزیز از سر تخت باتاج زر (ص ۹۲)

(۲) زنده کے تخت زرین ال نشستی برآں یوسف کامراں (ص ۱۶۰)

(۳) کے تخت زرین میانش زده سرپائے آں تخت برمہ زده (ص ۱۶۸)

(۴) زن تخت زرین گوہر نگند قدماشحیں قدر شاہاں بلند (ص ۱۶۴)

شاہنامہ میان سراپردہ تخت زده ستادہ غلاماں بہ پیشین زده (عبدالول ص ۹۳)

اسدی کے تخت پیروزہ ہمزنگ نیل زده پیش تخت ایستادہ دوپیل

(گرشاسپ نامہ ص ۳ طبع آقا محمد شیرازی ۱۳۰۷ھ)

کلمہ زردن بانی مشد دستف دپردہ زدن شاہنامہ میں نہیں ملتا اور زلیخا میں ملتا ہی مثال از زلیخا

(۱) زده کلمہ و تاج گوہر نگار بر آئیں در آونختہ شاہوار (ص ۱۶۶)

(۲) زده کلمہ بالائے شاہانہ تخت نشستہ بر دیوسف نیک بخت (ص ۲۲۲)

اگرچہ شاہنامہ اس محاورہ سے نا بلدی اسدی کے ہاں ملتا ہی چنانچہ

(۱) رسیدند زے آبگیرے فراز زده کلمہ زربفت از دے فراز (گرشاسپ نامہ ص ۱۴)

(۲) زده کلمہ برگشتہ کرگس زاہر طبع کردہ رود بہ بخون ہزیرہ (ص ۱۶۳)

مسعود سعد سلمان بدرو گوہر آراستہ پدید آمد چو نو عروسے در کلمہ از میاں

جواب حکیم سنائی غزنوی

دست انصاف تا تو بکشد ایں جہاں بست کلمہ شادی (صدیقہ ص ۶۹ طبع نوکتیہ)

عتاب دشتن شاہنامہ سے غیر حاضری اور زلیخا سے یہ مثال

(۱) چنین گفت یوسف علیہ السلام کہ بدشتیم آں عتاب و کلام (ص ۲۰۲)

(۲) شنیدم کہ یوسف سبک خیز ہوا
چو برداشت او ان عتاب زریاں (ص ۲۰۳)
غریویدن لغات میں شور و غوغا نیز فریاد کے معنوں میں متعلیٰ ہر زلیخا میں مطلق روئے کے معنوں میں متعلیٰ ہر امثال از زلیخا ہے

- (۱) بہر دلش تنگ رہ بر گرفت دزاں پس غریویدن اندر گرفت (ص ۵۰)
- (۲) زمانے غریوید و بارید خوں براں چہر پر چین دینا رگوں (ص ۲۱۰)
- (۳) پس آمد غریوان بہ بنگاہ باز دلش بے شکیب و تنش در گداز (ص ۵۲)
- (۴) غریویدن آں فردزاں چہر غم ہی کرد یعقوب اول بدغ (ص ۳۰)
- (۵) فرداں غریوید و نالید زار از ان خواب داور و نہ نیکار (ص ۴۳)
- (۶) غریویدن وزاری اندر گرفت زہر گونہ نوحا بر گرفتہ (ص ۵۰)
- (۷) غریوید یوسف دگر بارہ زار بغلطید بر خاک رہ زار و خوا (ص ۵۹)

یاد رہے کہ صاحب یوسف زلیخا اس لفظ کا بہت مشتاق معلوم ہوتا ہے اور اسی لیے اس کا استعمال کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ شاہنامہ میں وہ اول توقلت کے ساتھ ملتا ہے اور اگر ملتا ہے تو محض شور و لگا ریا فریاد کے معنی دیتا ہے۔ امثال شاہنامہ ہے

- (۱) غریویدن مرد و غزنہ کوں ہی کرد بر رعد غراں فوسں (جلد اول ص ۶۰)
- (۲) غریویدن آمد ز تور اں سپاہ ز سر بر گرفتہ گرداں کلاہ (ص ۲۲، جلد دوم)
- (۳) دزاں پس زہم رے بر کشند غریویدن و بانگ برداشتند (ص ۲۲۶)
- (۴) سبک دشتبان گوشہا بر گرفت غریواں از دماند اندر شکست (جلد اول ص ۶۰)

افعال متعدی بیک مفعول
زلیخا کی ایک خصوصی شان یہ ہے کہ اس میں بعض افعال جو عموماً متعدی بیک مفعول لائے جاتے ہیں متعدی بدو مفعول

باندھے گئے ہیں بعض تشبیلیں بیاں درج ہیں۔

پوشیدن بسنی جامہ پوشانیدن زلیخا امثال ہے

(۱) یہ پوشیدہ آں جامہ فرزند را بشانہ زو آں موئے دل نبدا (ص ۵۱)

(۲) درو جامہ پوشیدہ بکے دم کہ چون نقش آئی بدش نقش بوم (ص ۵۷)

لیکن شاہنامہ میں تن ڈھانکنے کے معنوں میں ایک مقام پر ملتا ہے

نقش را یکے پہلوئے قبلے بہ پوشیدہ از کوہ بگزار و پائے (ص ۲۹) جداول

پرہیزیدن بجائے پرہیزانیدن زلیخا امثال ۵

(۱) کہ ایں بندہ را اندرین تعویضا بہ پرہیز و از آب دارش نگاہ (ص ۶۲)

(۲) مکن یادہ نام و نشان مرا بہ پرہیز جان و روان مرا (ص ۱۱۵)

(۳) بہ پرہیز از اہرمن ہیرم ہی داردست از بدی کو تم (ص ۲۲۳)

شاہنامہ میں یہ صورت نامعلوم ہے۔

شنیدن بجائے شنوائیدن زلیخا ۵

(۱) بہ شک بود یعقوب فرخ سیر سراخجام پرسید ز اں پرہیز (ص ۱۰۶)

کہ یوسف جو شنید پیغام خوش نشانیت بنمود زاندام خوش

شاہنامہ میں یہ صورت نہیں ملتی۔

اسالیب مقامی خرید و فروش بجائے خرید و فروخت۔ زلیخا شعر

بدیناں خرید و فروش افتاد سدیوسف آں درماباد (ص ۷۷)

فردوسی خرید و فروخت لانا ہی شاہنامہ ۵

(۱) ہی بود چندے خرید و فروخت بیاباں ز لشکر ہی برفروخت (ص ۲۲) جلد سوم

(۲) پراز خور و داد و خرید و فروخت تو گفتم زان چشم ایشاں بدو (ص ۶۲) جلد دوم

قابوس نامہ ”بندہ کہ بہر کارے فروخت خواہد از خرید و فروخت خویش عیب ندارد و دل بروے منہ

کہ ازوے فلاح نیاید۔“

(باب ببت و سیم در بندہ خریدن ص ۱۱۹)

سعدی بریدند ازاں با خرید و فروخت زراعت نیابد رعیت بسوخت (دستان ص ۲، مطبع رفاه عام)
پرس بجائے پیش زلیخا

چو یعقوب فرخ بہ پرس و درود ابا بن یامین سخن گفتہ بود (ص ۲۰۹)
طلحہ مروزی چوں صبر رسیدہ شد پیام تو چہ سو جانفت ز پیش و سلام تو چہ سو
شاہنامہ میں پرس اگر چہ رائج ہی لیکن موجودہ صورت قطعی غیر حاضری۔

بند و کشائے بجائے بند و کشاد یا بست و کشاد۔ شاہنامہ میں ان تینوں صورتوں میں سے ایک بھی نہیں
ملی۔ پہلی صورت زلیخا میں ملتی ہی امثال ۷

(۱) ز سختی و سستی و بند و کشائے کہ دیدند پیغمبرانِ خداے (ص ۱۵)

(۲) تن و جاں سپردم بحکمِ خداے بخت بہست و بہ بند و کشائے (ص ۱۸)

(۳) چنین تا بہ تقدیر بحکمِ خداے کہ بے حکم او نیت بند و کشائے (ص ۲۲۲)

بند و کشاد کی مثال میں انوری کا شعر دیا جاتا ہے۔

زمانہ ملکہ کز مہر خاش در ملک ہزار بند و کشاد دہزار برگ و ثلث

مثال بست و کشاد۔ مرزبان نامہ ”کاہلی و حامی را خور سندی مخاں کہ نقش عالم حدوث رکار گاہ
جہر و قدر چیں بستہ اند کہ تا تو در بست و کشاد کار ہامیان جہد نہ بندی ترا ہیج کار کشاید“

و ادخواہ بمعنی داد پسند لے خدائے تعالیٰ۔ ان معنوں میں شاہنامہ میں نہیں ملتا زلیخا سے

امثال ذیل ۷

(۱) من اول خطا کردم لے ادخواہ مقدم ہواں کار زشت و گناہ (ص ۱۱۶)

(۲) ہواں پایگاہ و بدیں دستگاہ پسری بہن بازش لے ادخواہ (ص ۱۷)

(۳) ہی ترسم از داویرد ادخواہ کہ ہرگز نیامر زدم زین گناہ (ص ۱۳۶)

شاہنامہ میں فریادی کے معنی دیتا ہے۔ امثال ۷

(۱) ہی راہ جویند نزدیک شاہ زراہ دراز آمدہ دادخواہ (ص ۲۰۵) جلد دوم

(۲) زرخیشان کاموس چندیں سپاہ بہ نزدیک خاقان شدہ دادخواہ (ص ۱۸۹)

خوار بار لغات میں (برہان قاطع) اس کے معنی خوراک اندک دیئے ہیں شاہنامہ میں اس لفظ کی تلاش بے سود ثابت ہوئی اس سے ظاہر ہے کہ فردوسی اس سے ناواقف تھا۔ عطابن یعقوب لکاتب جو قرن پنجم کے متصف دوم کا شاعر اور سلطان ابراہیم غزنوی کا مامج ہو لکھتا ہے کہ :-

آئک نامش خوار بار وزیر بارش خلق خوا خور و چوں ندان رو کردہ شہری چوں سلیم

(بابا لال باب محمد عونی - باب ششم ص ۵۰ - طبع بریل)

برہان الاسلام تاج الدین عمر بن مسعود مقتول شہ مجری شعر

من خود عنبریز بار نیم خوار بار گیر آخر نہ گاؤ بہ بود از خوار بار دور

(بابا باب ہفتم ص ۵۱ حصہ اول)

زینجانی یہ لفظ روزمرہ کا حکم رکھتا ہے۔ امثال از زینجانی ہے

(۱) دہم خوار بار و کم نی کوئی نہ گردم بہ گرد در بد خوئی (ص ۱۹۹)

(۲) دہم تاں زین بیشتر خوار بار گل سرخ تاں شگنائم ز نار (ص ۱۶۶)

(۳) ز کنگار کشیدیم تختہ جہاز کزین خوار بارست مارا نیاز (ص ۱۶۱)

(۴) یکے دانہ تاں ندہم از خوار بار کم تاں بروں از در مصر خوا (ص ۱۶۹)

(۵) خبر یافتیم از تو اسے شہرایہ کہ داری مبصر اندرون خوابا (ص ۱۶۲)

اسالیب نامی | ملکت مہنی ملکیت فی زمانہ متروک ہے شاہنامہ میں غیر رائج ہے اس لیے قیاس ہی چاہتا ہے کہ سلجوقی دور میں اس کا رواج پھیلا۔ اس عہد کے شعرا منوچہری مغزی عثمانی فخری

حکیم سنائی اور عمیق بخاری وغیرہ کے ہاں ملتا ہے۔ بعض امثال حوالہ قلم ہیں :-

منوچہری - آفتاب ملکت سلطان کہ دست جو دواو خواہد اور اگر میان خلق بے ہمتا کند

امیر مغزی - مویہ کے مویہ بد دست ملکت شاہ

حکیم سنائی - شاہ عادل نکونیت دستور ملکت آباد دست ظالم دور (حدیقہ ص ۵۰ طبع زنگنی)

حلیقہ میں یہ شعر کثرت سے ملتا ہے۔ استاد عمیق بخاری سے
 ”کنوں نند این مثل اے پادشامرا معلوم ہاتے کہ ہلاک ست و ملکتے کہ مہابت“

(لباب - حصہ دوم - باب دہم ص ۱۸۵)

مثنوی یوسف زلیخا سے یہ مثال پیش ہے

گر فقم دل از ملکت گیت بباد ہماں تخت کاؤس کے برد باد (مقدمہ زلیخا ص ۱۴)
 غریو و غرنگ یا بالکس معنی گریہ و زاری شاہنامہ میں اس کا سراغ نہیں چلتا
 اسدی گفت این شد با غریو و غرنگ بہ لالہ زلو لو ہیشت رنگ
 (ملکات شاہنامہ ص ۷ طبع بمبئی ۱۳۲۷)

از رتی موافق تو کند رصعود و ناز و طرب مخالف تو کند رخاں غریو و غرنگ

(لباب لالہ باب - حصہ دوم باب ہم ص ۹۹)

زلیخا میں کئی مقام پر ملتا ہے۔ امثال از زلیخا

(۱)	نہ شد کو ر آدم بچندان رنگ	کہ بد سال مہ با غریو و غرنگ	(ص ۳۲)
(۲)	شتاں شتر در بیاں چو دیو	دل یوسف اند غرنگ غریو	(ص ۸۱)
(۳)	درا دید جفت غریو و غرنگ	نہ در دل ٹکیب نہ در چہ رنگ	(ص ۱۳۰)
(۴)	کہ این لہ دزاری از بہریت	غریو و غرنگ تو از بہر کیت	(ص ۱۷۷)
(۵)	ہمہ وز بہ با غریو و غرنگ	دلش تنگ عالم بد و گشتہ تنگ	(ص ۱۱۶)

از بہر چیزے یا کسے را یہ ایک اور صورت ہے جس سے ہم شاہنامہ میں روشناس نہیں ہوئے اور زلیخا

میں دو چار ہوتے ہیں۔ امثال از زلیخا

(۱)	تو بیزیر از یوسف خوب را	ہمی ارش از بہر یعقوب را	(ص ۳۷)
(۲)	من لے روشنائی ز بہر چرا	باید ہمی از مودن ترا	(ص ۱۱۳)

قابوس نامہ ”دوداگ ذخیرہ کن از بہر روز ضرورت“ و نشت بردی کن بہر خطہ از مے یا دمیال

(باب بست و یکم در جمع کردن مال ص ۹۶)

حکیم سنائی یارب ایس حشر بطان عالم را گم کن از بہر غر آدم را (حدیقہ ص ۱۲۹)
سنائی کے ہاں یہ محاورہ بہت مقبول ہے

عبدالواسع حبلی ہر روز بامداد ز بہر مراہی از شک سودہ بر سمن تازہ خالما

(لباب - باب دہم ص ۱۰۰ حصہ ۴)

لطف بہ تحریک اول و ثانی بقاعدہ تفریس رست ہی چنانچہ منوچہری

از لطف ہر چہ کند با تو سزلے تو کند

اور ادیب صابر قطب فضل فنک و لت و مجموع علوم قبلہ بہت حلم و لطف مجود و کرم

مثال از زلیخا فراواں لطف کرد و گرمی نمود ابر مردوش فراواں فرود (ص ۲۶)

عفو بروے تفریس بفتح اول و ضم ثانی - یوسف زلیخا دونوں تلمط سے واقف ہے - مثال از زلیخا

(۱) و گر راست گوئید با من سخن عفو تاں کم کرد ہائے کس (ص ۱۲)

(۲) صلاح جہاں از خوہستی تن خوشتن را عفو خواستی (ص ۱۵۲)

(۳) عفو کردست زان گناہ عظیم بجاہت بخواہم زرت عظیم (ص ۲۰۶)

(۴) ایاداد فرہنگ بلنج و بن عفو کن مرا زین برہتہ سخن (ص ۱۱۶)

سعدی عفو کردم از مے عملہ و نشت در آرم بفضل خودش در بہشت

فردوسی اول توشہ نامہ میں اس لفظ کا استعمال ہی نہیں کرتا اور اگر کرتا ہی تو قاعدہ تفریس سے نااہل ہی

اور صحیح تلفظ سے لکھا ہے

شاہنامہ بکن عفو یارب گناہ در ا بنفراے در حشر جاہ در ا (دیباچہ ص ۳)

عمدا بکون دوم - استاد و عمق بخاری

لے صنوبر نہ دانی تو چگونہ فتنہ یا ہی انی بعدا خوشین ناواں کنی (دبب حصہ دوم، باب ہم ص ۱۹)

حکیم ضیاء الدین محمود اکابلی - شعر

بگاہِ حُلمِ عدا از نیبِ ضرورتِ عدت بریزد ز ہزار مار و بیفتدش از کژدم

(باب - حصہ دوم باب یازدہم ص ۲۱۶)

زینچا میں ایک مقبولہ روزمرہ بن گیا ہے۔ زینچا

(۱) بعد اہمی تا خندش براہ باندک زماں پائے فے شد تباہ (ص ۳۳)

(۲) بعد اسوے سقف کردش گاہ ہاں سیم تن دیدچوں مہر و ماہ (ص ۱۲۷)

(۳) ولیکن تو گنتی بعدا کے ہی برز با نم گرہ زد بے (ص ۱۳۲)

شاہنامہ نہ صحیح اور نہ مفہم لانا۔

عماری زینچا اگرچہ صحیح لفظ سے باخبر ہے۔ حرفِ دوم کو مشدوبی باندھا ہے۔ امثال از زینچا

(۱) یکے کاڑاں ساخت چون بہار ز بس مہد و عمارِ زرنگار (ص ۲۰۰)

(۲) زماں شاں بقمارے اندر ہم عمارِ بزر و بزیور ہمہ (ص ۲۰۹)

(۳) کہ از مہد و عمارِ زرنگار شود خیرہ چشم دل و زگار (ص ۲۰۰)

شاہنامہ میں عمار کا ذکر اگرچہ پچاسوں مقام پر آیا ہے۔ لیکن مشد کی ایک مثال بھی دستیاب نہیں ہوئی۔

شاہنامہ (۱) عمارِ پیچید و دیبا جیل کینزک بر د چینی و خیل (ص ۲۶ جلد سوم)

(۲) عمارِ چل جلد از سیم و زر بد و اندرون لعبتِ سیمبر (ص ۲۰۶ جلد دوم)

(۳) عمارِ پیچید و رفیقِ براہ مراں خفتہ را اندرونِ جاہ گاہ (ص ۲۰۰ جلد دوم)

(۴) عمارِ باہ نو آراستہ پس پشت او اندرونِ خواستہ (جلد اول ص ۷)

(۵) عمارِ پیچید آمد بر اہ نشستہ بد و اندراں جفتِ شاہ (ص ۳۳ جلد سوم)

زینچا کے دوران میں عمار کا نیا لفظ فردوسی کے لئے سیکھنا قابلِ استعجاب ہے۔

مشاطہ بلا تشدد دوم شاہنامہ میں فردوسی اس لفظ سے واقف نہیں۔ امثال از زینچا

(۱) ز یعقوب زہر کس اندر نفث مشاطہ بلیبا فرستاد و گفت (ص ۲۵)

- (۲) مشاطہ شد آراستہ آن ماہ را داس مہربانِ فختِ دل خواہ را (ص ۲۵)
- اسدی ہمیدوں نمودیش چاکرست بہارش مشاطہ خزانِ رگرت (ص ۶) گرشا پیامہ
- مسعود سعد سلمان مگر مشاطہ بتاں شدہ ست با دوتا کہ این لبتش پیرایہ ان کشا دقتا
- حکیم سنائی خرد آمد مشاطہ جانت خرد آمد چہ رنغِ اینت (حدیقہ ص ۳۳۶)
- میشوم یعنی شوم، مشوم کی بگڑی شکل ہے، شاہنامہ میں نامعلوم ہے اور زلیخا سے امثال ذیل
- (۱) ازاں دزمیشوم کاں بدخبر شنیدم گوشتِ دل ہوش سر (ص ۳۲۱)
- (۲) ازاں دزمیشوم دماریک د کہ مجور شد یوسف با خرد (ص ۱۰۰)
- قابوس نامہ ”و باشد کہ نہ چنین بود ولیکن میشوم بود و صاحب کش بود“
- د باب بست پنجم در چہار پائے خریدن (طبع ایران)
- سنائی غزنوی کاں کہ گوید منم شدہ معفوم اوست بر نفسِ غشیتن میشوم (حدیقہ ص ۲۴۴ نو کشور)
- نکوئی بمعنی حق و جال ان معنوں میں شاہنامہ میں یہ لفظ غیر متعل ہے اور زلیخا میں بالعموم ملتا ہے

مثال - زلیخا

- (۱) تیراہست چنداں جہاں و کمال نکوئی و کشتی و عنج و دلال (ص ۱۱۶)
- (۲) نکوئی سپاہست شاهش توئی زمینِ آسمان ست ماهش توئی (ص ۱۱۶)
- (۳) دو صید ہارزاں خوب تر گشتہ بود نکویش ز اندازہ بگزشتہ بود (ص ۹۷)
- سنائی غزنوی رفت و ستے ز نے نکو در راہ شدہ از کار مایہ مد آگاہ (حدیقہ ص ۳۷۹)
- کار گیراں زلیخا میں ملازمین اور چاکروں کے معنوں میں آتا ہے زلیخا
- (۱) ازاں شادمانی ہم اندر زماں بفرمود نہاں بکار گیراں (ص ۱۶۷)
- (۲) چو اسباط بیر سنند از سرا بفرمود فرخ شہ نیک رائے
- (۳) بکار گیراں تباہ بند بار تہامی صد اشتر ہمہ خوار بار
- (۴) بگردن آں چاکراں کا بخویش بہرمان شاہ جہاں از خویش (ص ۱۸۱)

شاہنامہ میں یہ لفظ معمار اور دیوار کے معنی دیتا ہے مثال از شاہنامہ ۷

(۱) دگر گشت کار یگراں آورید گنج و سنگ و خشت گراں آورید

(۲) چل دوتا کا زرخشندم ز کار یگراں شاہ گزیندم

(۳) بدانت کار یگر راست گئے کہ عیب آرد مرد و انابدے

(۴) بر فتنہ کار یگراں سہ ہزار ز ہر کشورے ہر کہ بد نام دآ

(سابقہ خسرو شہر دین راص ۱۰ جلد چارم شاہنامہ طبع بمبئی ۱۲۵۷ء)

زینچا میں اگر اس لفظ کو نئی معنوں میں استعمال کرنا فردوسی سے بعید معلوم ہوتا ہے۔

جلدی بمعنی چالاک و زود ی شاہنامہ میں غیر رائج ہے۔ زینچا سے یہ مثالیں پیش ہیں ۷

(۱) جلدی زن چابک پیش دست کیانی کمر بر میانش بہ بست (ص ۳۹)

(۲) بدانت کاں بد ز حکم خدایے نہ از روئے جلدی بد و جہد را (ص ۲۰)

(۳) ز جلدی دگر بارہ فریاد زد چنین گفت کاے ناخرد مندود (ص ۱۲۹)

حکیم سنائی غزنوی سگ اگر جلد بودی و سر بہ یک شکارے نامدے اندر دہ (حدیقہ ص ۴۶۶)

قصار شاہنامہ میں اس کا رواج نہیں معلوم دیتا اگرچہ ذیل کی مثال میرے قول کے مخالف ہے

شاہنا کہ ایچ بروہسربا دشت قضا را کنیزک از و بار داشت جلد اول ص ۳

تمام شاہنامہ میں اس قسم کی ایک نظیر ملنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فردوسی اس محاورہ کا عادی تھا ممکن ہے کہ بعد کی ترمیم ہو۔ زینچا میں البتہ یہ روز قرہ کا حکم رکھتا ہے۔ زینچا سے

(۱) قضا را شبے دید روشن بخواب کہ دہ گرگ با خشم و کین و عتاب (ص ۴۳)

(۲) قضا را یکے روز یوسف بچاہ بڑں شد با امید یک لخت را (ص ۱۰۳)

(۳) قضا لیکنے دایہ سال خورد بناگہ بد اس سیم تن باز خورد (ص ۱۲۰)

(۴) ہمیں بود غمگین دل شہر یار قضا را فراز آمد آں آبدار (ص ۱۲۳)

اسدی طوسی قضا ہر و بر ہم رسید ننگ رده بر کشیدند و برخاست جنگ (مغات شاہنامہ ص ۹)

سنائی غزنوی از قضا را دباے گداں خاست ہر کہ راتنج بود چار بکاست
 سعدی قضا را من پیری از فاریاب رسیدیم در خاکِ مغرب باب
 ورج بفتح اوّل قدر و قیمت و شان و شکوہ حد و اندازہ کے معنوں میں آتا ہی زلیخا میں کثرت کے
 ساتھ ملتا ہی اور شاہنامہ میں عنقا ہی۔ زلیخا ۵

- (۱) زوہج تو فرزانہ یک دلہ ہم جلد شد ساختہ ہم گلہ (ص ۲۶)
- (۲) ہمی گفت ہر کس کہ زوہج او کہ ایں بجگان اپنگ است پو (ص ۲۹)
- (۳) فروخت تا از زمین چتر زر برآمد بغیر زری و ورج و دفر (ص ۱۱۱)
- (۴) بخاصہ جوانی دل از بخت شاد کہ باشد ز ورج و بخت مراد (ص ۱۲۶)
- (۵) کہ دادی مرا یوسف پارسا کر و ملک من یافت ورج و بہا (ص ۱۵۳)

شاہنامہ اس کے بجائے اوج لاتا ہی۔ امثال ۵

- (۱) کنوں اے خردمند اچ خرد دریں جاے کہ گفتن اندر خرد (ص ۹) جلد اوّل
- (۲) کہ او اوج زر را نداند ہی بہر جاے زر را نشاند ہی (ص ۱۲۵) جلد سوم
- (۳) یکے راشے نامہ خواند نیز کران چا و دان اوج یا بید و چیز (ص ۱۱۲) ۵
- (۴) مرا اوج ایراں باید شناخت بزرگ آں کہ باندا راں ببا (ص ۱۲۸) ۵

اگرچہ اوج اور ورج اصل میں ایک ہی لفظ ہیں اور ان کے معنی قدر و قیمت شان و شکوہ وغیرہ کہ ہیں لیکن زلیخا میں ورج کے معنوں میں اور بھی عمومیت ہی۔ امثال اوّل و دوم میں ورج زیادہ تر برکت کرامت وغیرہ کے معنوں میں لایا گیا ہی۔

ہمزاد اس کے معنی لغت میں ہم سن اور ہم سال ہیں ایسے رفیق پر بھی اطلاق ہوتا ہی جو سفر و حضر میں ہم پیالہ و ہم نوالہ ہو۔ نظامی ۵

نگہ کرد ہمزاد او خفتہ بود ہماں کرد با او کہ او گفتہ بود

(سکندر نامہ بحری ص ۲۱)

ثنوی یوسف زلیخا میں عموماً برادر کا مراد ہے۔ امثال از زلیخا ۵

(۱) چو ہمزاد را آں چنان بستہ دید دل خستہ از دیدہ بیرون چکید (ص ۹)

(۲) بدیدند ہمزاد خود را نرشد سراپاے گشتہ گرفتار بند (ص ۹)

(۳) توئی آں کہ ہمزاد را گرگ خورد ترا از برادر چسپس فرد کرد (ص ۱۰)

(۴) منم آں کہ بر من ستم گرگ کرد منم آں کہ ہمزاد را گرگ خورد (ص ۱۰)

زلیخا میں جب کہ وہ بیسیوں مقام پر ملتا ہے اور صاحب زلیخا کا رذر قرہ بن گیا ہے۔ تمام شاہ نامہ میں باوجود تلاش صرف ایک مثال استان فرود میں ملی ۵

کہ پیوند شہست ہمزاد ادے سوارے ست نام آور و بگوئے (ص ۱۵۹) جلد اول
قابوس نامہ ”کہ ملک ترا از برادرے مشفق ہمزاد و دوست تراست“

(باب چہل دوم اندر شرط اسفہا لاری ص ۲۱)

استوار دانشن یا بون اعتماد رکھنے کے معنوں میں زلیخا میں بالعموم رائج ہے۔ امثال ۵

(۱) زبیم استوارش نبودی کس خود اور انکہ دار بودی لب (ص ۲۲)

(۲) بیا یوسف خویش را گوش دار مارش ہیچ آدمی استوار (ص ۲۶)

(۳) ہی داروش دزد و شب گنار ندارد ہر کس را استوار (ص ۲۷)

(۴) بکس کیے مال استوارش نبود بخیر خود شب روز یارش نبود (ص ۹۹)

(۵) ہیچ آدمی استوارش نبود شب روز بے اقرارش نبود (ص ۱۶۵)

ان معنوں میں شاہ نامہ میں صرف ایک مقام پر ملتا ہے۔ شاہ نامہ ۵

(۱) پرتنڈہ بادے بیاد چہار کہ خاقان بدیشاں بدی اتوا (ص ۲۳) جلد چہارم

ساق عرش خدایے شاہ نامہ میں یہ ترکیب نامعلوم ہے اور زلیخا میں مقبول ہے۔ امثال ۵

(۱) فرمیدان چو نہی قدم در سکر سرتقبہ بر ساق عرش خدایے (ص ۱۶۵)

(۲) خرمشیدین کوس ز زمینے ہی رفت تا ساق عرش خدایے (ص ۲۱۱)

(۳) یکے نور زاندام آن لکھے بہ پیوست تاساق عرشِ خدے (ص ۶۰)
آہ اظہارِ تاسف و حسرت کے وقت زلفیاں ملتا ہی۔ امثال از زلفیاں

(۱) بنالیدو گفت آہ درد و دیرین کہ خواہد شدن ہاہ عمرم بہ مینغ (ص ۳۲)

(۲) ہی راندیل وہی گفت آہ کہ غایت این بس سیاہ و تباہ (ص ۳۶)

(۳) چو یوسف چنین دید بر جایگاہ دل مہرباں برنش گفت آہ (ص ۵۲)

(۴) بے گفت مسکین بے گفت آہ ز تیار یعقوب دانش پناہ

(۵) پس آن اشک از دید ہا کرد پاک بر آورد آہ از دل در ذمک (ص ۱۲۰)

(۶) ہمہ روز من گشت چوں شب سیاہ شہم شیون وزاری و درو آہ (ص ۱۴۴)

شاہ نامہ میں آہ کا لفظ کل چار پانچ مقام پر ملتا ہی اور ایسے نازک وقت پر جب کہ انسان کاری زخم

کھاتا ہی جس سے جانبری محال ہی۔ سہراب کی موت، شاہ نامہ سے

(۱) بہ پیچید ز ایں پس یکے آہ کرد ز نیک بد اندیشہ کوتاہ کرد (ص ۹۰) جلد اول

شعادت کی موت (۲) شعاد از پس زخم ادا آہ کرد تمہن بڑ دست کوتاہ کرد (ص ۳) جلد سوم

بہرام چوہیں کا قتل (۳) چو بہرام گفت آہ مرد دم زراہ برقتد پویاں بہ نزدیک شاہ (ص ۹۶) جلد چہارم

معمولی تحسّر اور تاسف کے وقت فردوسی بادِ سرد لکھتا ہی۔ شاہنامہ سے

(۱) چو روئے پدر دید خسر و پدر بر آورد از دل یکے بادِ سرد (ص ۶۶) جلد چہارم

(۲) بشد مغر و جان و سرم پر زرد بر آورد از دل یکے بادِ سرد (ص ۱۸۱) جلد دوم

(۳) بیا بد بہ نزدیک خاقاں چو گرد پراز خوئل لب پراز باہر (ص ۱۸۹) "

(۴) گزایر ایاں چند جسم نبرد نزد پیش من کس جزا بادِ سرد (ص ۲۲۴) "

گویا قدام کی بادِ سرد کا قائم مقام متاخرین کے ہاں آہِ سرد ہی۔

ویرہ بیائے مہول و زائے فارسی خاصہ و فاعل و بغش۔ اس صورت میں یہ لفظ دونوں شئیوں

میں ملتا ہی اور دونوں تصنیفات میں سوز مرہ کا حکم رکھتا ہی۔ اس کی جمع و شیر گان ہی اس صورت میں خواص اور

ندما کے معنوں میں آتا ہے اور شاہنامہ میں بالعموم رائج ہے۔ امثال از شاہنامہ سے

- (۱) خود دیرگان با ہیونان چپت بیامد بہ آسودگی راہ جبت (ص ۱) جلد سوم
 - (۲) ازاں دیرگان پنج تن را بر د کہ بودند با مغزو ہشیار و گرد (ص ۲۸) جلد دوم
 - (۳) چو از قلب شاپور شکر براند چپ راستش دیرگان انجوا (ص ۱۰) جلد سوم
 - (۴) ازاں پس خود دیرگان بر میان کئی تا حق را بہ ببت (ص ۹۶) =
 - (۵) پس شکر اندر ہی رفت شاہ خود دیرگان تا بہ پنجسیر گاہ (ص ۱۲۲) =
- نظامی کے روز با خاصگان سپاہ چو مینوی کے مجلس آراست شاہ

دیرگان یوسف زلیخا سے مطلق غیر حاضر ہے اور یہ امر قرین حیرت ہے کہ فردوسی اگر وہ یوسف زلیخا کا مالک ہے تو دیرگان کے استعمال سے اس ثنوی میں کیوں محترز ہے۔ اسی سلسلہ میں مجکو بوثرہ کا بھی ذکر کر دینا چاہیے جو کبید اور تخصیص کے لئے آتا اور شاہنامہ میں علی العموم پایا جاتا ہے اور جس کو زلیخا میں قطعاً ترک کر دیا گیا ہے۔

بوثرہ مراد ہے بالخصوص کاشاہنامہ سے مثالیں اور بھی واضح کر دی گئی ہے

- (۱) بوثرہ دلاور سپہدار طوس کہ در جنگ بر شیردار د فوس (ص ۳) جلد اول
- (۲) ہمہ راستی خواہم و نیکوئی بوثرہ کہ سالار ایراں توئی (ص ۵۶) جلد سوم
- (۳) مبادا کہ تنہا بود نام جوے بوثرہ کہ دار دوسے جنگ (ص ۴۷) جلد چہارم
- (۴) یکے تاج بودی ازاں بر سرش بوثرہ کہ بیمار شد و ترش (ص ۹۵) =
- (۵) کہ چو بن سخن نیت جز کار زن بوثرہ زنے کو بود رانے زن (ص ۹۹) =

قرن پنجم میں بوثرہ کا رولج گرشاپ نامہ اسدی شگمہ سے ثابت ہے۔

اسدی بوثرہ دو کسرا بہ بخشے پس ہداں خوار و بیچارہ ترزاں دوس

(ص ۱) طبع آقا محمد شیرازی بمبئی

کیا یہ حقیقت حیرت بخش نہیں کہ بوثرہ پر بھی زلیخا میں دیرگان کی طرح خط بطلان کینچن دیا گیا ہے۔

ثنوی یوسف و زلیخا ایک بڑی کتاب ہے جو کم و بیش آٹھ نوہزار ابیات پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ قیاس کرنا

کہ بوڑھ کے لئے کوئی مناسب موقع اور محل نہیں ملا، معلوم ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کہیں اس کے استعمال کا موقع آتا ہے شاعر اس کا مرادف بخاصہ لاتا ہے چنانچہ زلیخا

- (۱) بخاصہ کہ یوسف چو ادا آدمی ندیدہ ہی آسمان وز می (ص ۳۳)
 (۲) بخاصہ یکے بندہ بے نوا کہ عجبہ درم باشد اور اہبا (ص ۳۴)
 (۳) بخاصہ کہ از روم و چین آوند نہ زیں شہر ہاویں زیں آوند (ص ۱۰۹)
 (۴) بہ یوسف برآزار واجب ندید بخاصہ چنایں کاں گو اہی شنید (ص ۱۳)
 (۵) بخاصہ ابرابن یا میں فسر کہ گرگ از برادر و را فرد کرد (ص ۱۶۹)

قابوس نامہ ”و با مردم نادان صحبت کن خاصہ بانادانی کہ پندارد و داناست“

(باب ششم در فرونی گوہر در آموختن ص ۳۵)

حکیم سنائی جدا آں جمال دہر آرے درجا آں سپہر قلعہ کشے
 خاصہ وقتے کہ در مصاف بود پائے او بر دماغ قاف بود (مدیقہ ص ۶۵)

ارژنگ اس کی اور صورتیں یہ ہیں ارژنگ۔ ارژنگ۔ ارژنگ۔ ارژنگ۔ ارژنگ۔ تنگ
 چنگ اور ژنگ۔ جس قدر اس کی شکل میں اختلاف ہی اسی قدر اس کے معنوں میں اختلاف ہی اور اہل قلم نے
 طبع طرح کی طبع آزمائیاں کی ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ ارژنگ مانی کا اصلی نام ہے ان کا اعتقاد ہے کہ مانی ایک دعائیہ
 کلمہ تھا جو کثرت استعمال سے بالآخر لقب ہو گیا۔ بعض کی رائے میں وہ کسی چینی بت خانہ کا نام ہے۔

بعض کا قول ہے کہ وہ اس تختہ یا کتاب کا نام ہے جس پر مصوٰر اشکال غریبہ نقش کر کے اپنے سامنے رکھتے ہیں
 مصوٰر ابن روم اس کو تنگ اور نقاشان چین ارژنگ بتائے قرشت (دہ بٹائے شخڑ، کیونکہ فارسی میں یہ حرف نہیں
 آتا) کہتے ہیں۔ (درشیدی) گویا یہ اسدی کو اصلاح دی گئی ہے جیسا کہ آئندہ دیکھا جائیگا۔

بعض کا خیال ہے کہ اس کا اطلاق زبان پریمی آتا ہے اور تاریخ کے معنی بھی دیتا ہے۔ (جہانگیری)
 بعض کی رائے میں وہ کسی نقاش کا نام ہے جو چینی اہل اور مانی سے ملندہ ہے اور کمال میں مانی کا
 ہم پایہ۔ امیر خسرو دہلویؒ

مکہ درپیں دیدہ ام ارژنگ پکا کہ کردی دائرہ بے دُور پر کار

(دل)

بقصر دولتمانی وارژنگ طراز نقش می بستند بر سنگ

امیر خسروؒ نے شاید یہ معنی نظامی سے لئے ہیں سے نظامی

رواں کرد کاکب شجر رنگ ابرو آب مانی وارژنگ را

مگر قول مقبول یہ ہو کہ وہ مانی کے نگار خانہ کا نام ہے سیف اسفرنگ

اگر مانی شود زندہ چو بنید نقش و صفیں بید باز از شرمِ نخواستن آن نگش (جہانگیری)

استاد عمیق بخاری

اِس چوں بہار خانہ میں پُر ز نقش ہیں داں چوں نگار خانہ مانی پُر از بہار (باب باب ہم ص ۱۷۷)

عطا بن یعقوب لکاتب التوتی ۱۱۹۹

بماند بت خانہ چین منقش بکردار ارژنگ مانی مصور

(باب حصہ اول باب ششم ص ۱۷۸)

متاخرین کا قریب قریب ہی عقیدہ ہے۔

لیکن سب سے قدیم اور قریع عقیدہ جو متقدمین میں عام تھا یہ ہے کہ وہ مانی کی کتاب شکل کا نام ہے۔ چنانچہ

یہ معنی لغاتِ اسدی میں دیئے گئے ہیں اور مثال میں فرخی کا یہ شعر منقول ہے۔

ہزار کین اکل اندر شربتِ دہریت نگار نقش ہما کہ نیت دراز رنگ

اسدی نے ساتھ ہی یہ بھی تشریح کردی ہے کہ تاسے قرشت کی بجائے زبانِ دری میں ثائے شخڑ سے کھا جاتا ہے۔

وہ محض متع نہیں تھا بلکہ مصور کتاب معنی فرخی کے اس شعر سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

نامہ فتح تو لے شاہ کنوں بید برد تاچوں میخواند آن خواند از رنگ

مسعود سعد نے اس کو اور بھی واضح کر دیا ہے۔

دو نغ آرد پستش ایشان راست ہستند نامہ ارژنگ

دک

جہاں زریب زینت چلبستِ آذر
زمین نقشِ بصورت چہ نامہ از رنگ
تہا از رنگِ مسعود سعد سلمان کے ہاں یوں آیا ہے
ز اں کہ بستاں شدہ از حسنِ بستانِ کج
سنائی کے ہاں بھی یہی معنی دیتا ہے
گر نہ از رنگِ ثانی است آن خط
از چہ خطاے متعلہ گشت سقط

دک

چشم بد و درخت با معنی ست
ہمچو از رنگِ خامہ دکنا، مانی ست
(حدیقہ سنائی صفحہ ۷۵۱ - ۷۵۲ - نوکثر شاعر)
لیکن ابوالمحسن ازرقی کے ہاں گزشتہ معنوں میں سے کوئی بھی چسپاں نہیں ہوتا ہے
مٹگفت شاخِ سمن گرد بستاں گوئی
ہی براورد ز ثمن سر از رنگ
(الباب باب دہم ص ۹۶)

آدم بر سر ققہ، یوسف زینجا تہا از رنگ سے واقف نہیں لیکن اضافت کے ساتھ از رنگِ مانی اس میں تا
ہے۔ زینجا

(۱)	مرد پایے اوچوں بت آذری	چو از رنگِ ثانی و جانِ پری (ص ۱۲۴)
(۲)	ہمہ شکر و پیل چوں ز بہار	چو از رنگِ مانی برنگ و بخار (ص ۱۶۱)
(۳)	سر اے ست در پیش آراستہ	چو از رنگِ مانی بہ پیراستہ (ص ۱۶۸)
(۴)	باہے درش پایے و درماہ سر	چو از رنگِ مانی ہمہ پر صور (ص ۱۵۹)

ان اشعار پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبِ یوسف زینجا کے نزدیک از رنگ خواہ معنور کتاب ہو یا نگارخانہ
مانی سے علاقہ رکھتا ہو کیونکہ یہ مصنف از رنگ کو مانی سے منسوب کیے بغیر لکھنا جانتا ہی نہیں۔ اس اعتقاد میں سنائی
مسعود سعد سلمان، عطاء بن یعقوب، لکاتب اسدی اور فرخی کا ہم زبان ہے۔

فردوسی شاہنامہ میں ارژنگ کو جن معنوں میں لاتا ہوں ان سے عموماً ہمارے ادیب اور نہ اہل لغات واقف معلوم ہوتے وہ حسب ذیل ہیں ۵

(۱) ارژنگ دیوتا زردانی اور تورانی پہلوان پسندہ کا نام ہونے کے علاوہ جیسا کہ صاحب جہانگیری نے لکھا ہے ایک اور تورانی پہلوان کا نام ہے جو نژاد کی فوج سے ملا تہ رکھتا ہے۔ شاہنامہ ۵

یلانش بد ارژنگ مرد دے شیر کہ ہرگز نہ بود ناز جنگ میر ^{۱۳۰۵}
 ”گریختن نژاد از برین و گرفتاری اسپنوی“ ص ۱۶۔ جلد اول۔ طبع بمبئی

(۲) ایک کنوئیں کا نام بھی جس میں بیزن بن گیا فراسیاب کے حکم سے قید کیا جاتا ہے۔ شاہنامہ
 بہ پیلان گردن کش آن رنگا کہ پوشد سرچاہ ارژنگ ۱

(داستان بیزن ص ۲۰۹ جلد دوم)

اور فخری نشنگاہ تو بر تخت خستانی بآ نشنگاہ عدوی تو بر چارژنگ

(۳) وہ طلسم جادو اور نیزنگ کے معنی بھی دیتا ہے۔ جب فریدون صفاک کے ساتھ طلسم کو توڑ کر صفاک کے مجلس میں داخل ہو جاتا ہے اس واقعہ کی اطلاع کندر و صفاک کو جا کر دیتا ہے اور کہتا ہے ۵
 ترا دشمن آمد بگاہت نشست بکے گرزہ گاؤ سپیکر بدست
 ہمہ بند و نیزنگ ارژنگ برد دل آرام بگرفت و گاہت پسر

(شاہنامہ۔ جلد اول ص ۱۳)

(۴) اور عموماً تصویر کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ فردوسی شاہنامہ میں ارژنگ ثانی کی ترکیب بآ
 نابلد ہے۔ شاہنامہ میں یا تو تنہا ارژنگ تھا ہی جیسے اس شعر میں ۵

یکے نامہ نوشت ارژنگ دلا برد کردہ صد گونہ رنگ و نگار

(نامہ پٹنگ بک قباد و آشتی خواستن ص ۱۱ جلد اول۔)

نیز اس شعر میں ۵ (۲) یکے نامہ نوشت ارژنگ دلا پر آرائش و رنگ بوسے و نگار

(فرستادن خاقان و نقر خود را بانامہ و خواستہ ہمراہ مہربان بہ نزد نوشیروان۔ ص ۲۳ جلد چہارم)

اور اس شعر میں ۵

(۳) بخاقان کیے نامہ ارژنگ ار نشتند پر بوسے درنگ و نگار

نامہ بہرام چوہیں بخاقان و سکہ بنام خسرو پرویز زون و فرستادن آن نزد ہر فرد ص ۶۲۔ جلد چہام
یا اصناف کے ساتھ ارژنگ چس ملتا ہے جس کے معنی چینی تصویر یے گئے ہیں۔ چنانچہ شاہنامہ ۵

(۴) کیے نامہ بنوشت پر آفریں سخندان چینی چو ارژنگ چس

آگاہی یافتن خاقان از رسیدن لشکر نوشیرواں بگرگاں و نامہ نوشتن او بارہ آشتی ص ۱۱۰ جلد چہام

اور یہ شعر ۵

(۵) کیے نامہ برسان ارژنگ چس بنشتند و گرد صد آفریں

(خواندن خسرو گرویہ را بدرگاہ عزت جلد چہام)

ان اشعار میں ارژنگ کا اطلاق تصویر پر ہوا ہے اس کی تائید نظامی کے ان اشارے بھی ہوتی ہے ۵

(۱) کیے بود پیکر دوارژنگ را تفاوت نہ ہم نقش دہرنگ ۱

(۲) کہ چوں کرن اندی و صورتگر ۱ دوارژنگ اور کیے سال نگار

(منظرہ رویاں و چینیان و صورتگری۔ سکندرنامہ تبری ص ۳۱۱ مطبع نامی لکھنؤ ۱۳۰۶ء)

یہ یاد رہے کہ فردوسی نے علی الرغم دیگر اساتذہ ارژنگ کو تصویر کے معنوں میں باندھا ہے جس میں نظامی کے سوا کسی اور نے اس کی تقلید بھی نہیں کی اور نہ یہ معنی کسی کتاب لغات یا فرہنگ میں پائے جاتے نظامی کے شارحین میں ان ہی ابیات کی تشریح میں جو میاں برج ہیں ارژنگ کے معنوں کے متعلق بہت کچھ تذبذب اور پس و پیش ہو مثلاً پہلے شعر کی نسبت کہا گیا ہے ”ازین بیت صاف معلوم می شود کہ ارژنگ نام کار مصوران است نہ نام نقاش نظیر مانی“ اور ۵ دوارژنگ این نقش چینی پڑ قلمت بہانی نقش بند۔ اسکندرز تبری ص ۴۱ کی شرح میں کہا ہے ”ماشید ۵“ بدان کہ ارژنگ از شعر خسرو علیہ الرحمۃ معلوم می شود کہ نام نقاشے است و دریں جا میں معنی درست نمی شود و مراد از ارژنگ این جا نقاشے است اسے در نقاشی چینی پرنہ“

دوسرے شایع نے اس قدر اور اضافہ کیا ہے کہ ”ارژنگ نگار خانہ مانی باشد“ اور اس شعر کے واسطے ۵

زبس جادو یہاںے فرہنگِ باد بدو بگرویدند و ارژنگ او

کہا ہے کہ ”ازیں بیت ہم ظاہری شود کہ ارژنگ بمعنی کارمانیت ای فنِ نقاشی و صنعتِ آں“ لیکن شعر نمبر (۲) کو جو اوپر لکھ آیا ہوں غاموٹی کے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں حضرت شایع کے مفروضہ معنی چسپاں نہیں ہوتے اصل یہ ہے کہ نظامی نے سکندر نامہ میں ارژنگ کو کل دو معنوں میں باندھا ہے پہلے وہ ہے جو ہم فردوسی کے ہاں دیکھ آئے ہیں یعنی تصویر دوسری وہی جو اسدی اور فرخی کے ہاں ملتی ہیں یعنی کتاب مانی۔

یہ تفاوت آسانی سے مفہوم ہو سکتا ہے کہ زلیخا میں ارژنگ یا نگار نامہ ہے یا نگار خانہ اور شاہنامہ میں تصویر اب یہ خیال کرنا کہ ایک مصنف نے اپنی دو تصانیف میں ایک لفظ کو دو مختلف معنوں میں باندھا اور جو معنی اور ترکیب ایک تصنیف میں اختیار کی دوسری تصنیف میں ترک کر دی کوئی صحیح حجت معلوم نہیں ہوتی۔ فردوسی کے نزدیک اس کے معنی یا تصویر تھی یا کتاب اگر پہلے معنی تھے تو دونوں نظموں میں وہی معنی پائے جاتے اگر دونوں معنی جانتا تھا تو دونوں ثمنویوں میں وہی معنی لانا یہ کہا کہ ایک ثمنوی میں ایک دوسری ثمنوی میں دوسرے معنی لائے جائیں اور ترکیبیں بھی بدل دی جائیں، ایک میں کہے ارژنگ ہیں اور دوسرے میں کہے ارژنگ مانی۔ شاہنامہ میں فردوسی کو ارژنگ مانی کے فقرہ کے استعمال سے اگر وہ اس سے واقف تھا کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی تھی جس طرح کہ یوسف زلیخا میں ارژنگ ہیں کے استعمال سے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان ثمنویوں کے ناظم دو مختلف شخص ہیں جن کی معلومات مختلف ہیں فردوسی کی شخصیت کو صاحب زلیخا کی شخصیت سے امتیاز کرنے کے لیے ہمارے واسطے اسی قدر کافی ہے کہ وہ ارژنگ کو ایسے معنوں میں باندھا ہے جو نہ صرف صحابہ زلیخا بلکہ عام طور پر دیگر اساتذہ کو بھی معلوم نہیں۔

فرخی اور اسدی اگرچہ ارژنگ یا ارژنگ کو مانی کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن فردوسی جو بحیثیت ناظم ان دونوں شاعروں سے مقدم ہے نیز بحیثیت مؤرخ ایران مانی کے حالات سے مذکور الصدر شعرا کے مقابلے میں زیادہ باخبر ہونا چاہیے ارژنگ کو مانی سے کوئی علاقہ تسلیم نہیں کرتا اگرچہ وہ مانی کی صورت نگاری کا معتقد ہے۔ چنانچہ شاہنامہ ۵

بیاد یکے مرد گویا ز چسپیں کہ چوں او مصور نہ بیند ز زمین
 بران چہ بدستی رسیده بکام یکے پرنش مردمانی بنام
 بصورت گری گفت پیغمبرم ز دیں آوران جہاں برترم
 آمدن مانی مصور نزدش پور بدعوے پیغمبری دکشہ شدن او۔ ص ۱۱۱ جلد سوم
 اور نظامی سے شنیدم کہ مانی بصورت گری زری سوئے ہیں شد پیغمبری
 (سکندر نامہ بری ص ۳۱۲)

مانی کی نسبت یہ عقیدہ عرب مورخین کے بیانات پر اعتبار کرتے ہوئے غلط معلوم ہوتا ہے۔ لیکن نہ فردوسی
 اور نہ مانی کی۔ عرب مورخ مانی کی مشہور کتاب بارزنگ یا ارتنگ کا ذکر کرتے ہیں اور فردوسی نہ شاہنامہ میں
 اور نہ مانی کے حالات میں کسی مقام پر بھی اس عام عقیدہ کا معتقد اور پابند نظر آتا ہے جس میں فرخی، اسدی، عطا
 بن یعقوب، مسعود سعد سلمان اور حکیم سنائی اعتقاد رکھتے ہیں۔ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ اگر یوسف زلیخا فردوسی
 کے قلم سے نکلے تو مانی کے متعلق یہ ایک غیر تاریخی بیان جو ارتنگ مانی کے فقرہ میں مرموز ہے فردوسی کے قلم
 سے ادا نہ ہوتا۔

نامہ۔ اس لفظ کے استعمال سے زلیخا میں کئی کنایے حاصل کیے گئے ہیں شاہنامہ میں یہ صورت نظر
 نہیں آتی۔ زلیخا۔ امثال سے

- (۱) و گرنہ شود جانت بختِ ہلاک شود اسمت از نامہ عمر پاک (ص ۱۳)
- (۲) عزیزان راں اور ی خیر فائد دلش نامہ راہ اندیشہ خواند (ص ۱۴)
- (۳) بہفت آسمان رزشتہ نامد کہ او نامہ درد یوسف نخواند (ص ۱۵)
- (۴) توئے با توایں نامہ را در نورد بگرد سخنائے بیسره مگرد (ص ۱۱)
- (۵) دورہ برمن این داستان خواند ہمیں نامہ برمن دورہ خواندہ (ص ۱۱)

اوائے مطالب | شاہنامہ عظیم کا مصنف فردوسی ہمارا خیال تھا کہ ادائے مطالب میں غیر محدود الفاظ
 گوناگوں بندش اور ترکیب کے ذخیرہ کا مالک ہوگا اور جس طرح اور جس پہلو چاہتا ہوگا

اپنا مطلب ادا کر دیتا ہوگا۔ اس بارہ میں وہ ہم کو بالکل مایوس کرتا ہے۔ جب کوئی ایک خیال شاہنامہ کے دورا میں اس کو کئی مقام پر ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اظہار میں زیادہ متنوع رنگارنگی اور اختلاف سے کام نہیں لیتا۔ بلکہ قریب قریب ان ہی الفاظ میں اس کو دہراتا ہے جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ خیالات کی تکرار کے ساتھ الفاظ اور جملوں کی تکرار شاہنامہ میں اکثر مقامات پر مشاہدہ کی جاتی ہے۔ مثلاً میں ادائے سجدہ کے خیال کو لیتا ہوں۔

فردوسی اس مقصد کو ان صورتوں میں ادا کرتا ہے۔

(۱) ناز بردن (۲) روئے بر زمیں مالیدن (۳) سُخِ برخاک نہادن (۴) رُے برخاک مالیدن
(۵) سُخِ بر تیرہ خاک مالیدن (۶) سُخِ بر زمیں مالیدن (۷) سُخِ بخت ک مالیدن (۸) رخسار گن زمیں مالیدن
زینچا شاہنامہ کے مقابلہ میں اگرچہ ایک مختصر نظم ہے لیکن اس ثنوی میں ہی مقصد ذیل کی شکلوں میں اظہار ہوا ہے۔

(۱) مناز بردن (۲) رُے زمیں سُخِ ستردن (۳) رُے زمیں بچہ ستردن
(۴) رُے برخاک تاری نہادن (۵) چہرہ برخاک تاری بسودن (۶) سُخِ برخاک تیرہ بسودن
(۷) سُخِ بر رُے زمیں نہادن (۸) سُخِ بر زمیں نہادن (۹) چہرہ برخاک تار یک مالیدن
(۱۰) رو بخاک سیہ مالیدن (۱۱) زمیں بچہ رفتن (۱۲) خاک زمیں ابرو رفتن
(۱۳) رُے برخاک مالیدن (۱۴) سُخِ بر تیرہ خاک نہادن (۱۵) رخسار بر تیرہ گل مالیدن
(۱۶) دو سُخِ بر زمیں نہادن (۱۷) چہرہ برخاک مالیدن

اسی طرح گستردن کا حال ہم دیکھتے ہیں۔ شاہنامہ میں عموماً اس فعل کے ساتھ یہ اسما آتے ہیں۔

(۱) فرش گستردن (۲) دام گستردن (۳) کام گستردن (۴) مہر گستردن
(۵) پر گستردن (۶) آفرین گستردن (۷) داد گستردن (۸) کین گستردن
(۹) باط گستردن

زینچا میں اس کے ساتھ مرقومہ ذیل اسما آتے ہیں۔

(۱) بجن گستردن (۲) آگئی گستردن (۳) بلا گستردن (۴) داستان گستردن

(۵) قصہ گستر	(۶) خردمندی گستر	(۷) گفتار گستر	(۸) دین گستر
(۹) فرمان گستر	(۱۰) نعمت گستر	(۱۱) دعا گستر	(۱۲) راز گستر
(۱۳) نامہ گستر	(۱۴) عاشقی گستر	(۱۵) تخم گستر	(۱۶) لایہ گستر
(۱۷) دام گستر	(۱۸) فرش گستر	(۱۹) بباط گستر	(۲۰) داد گستر

ان اشلہ سے دیکھا جاسکتا ہے کہ صاحب لہجہ کے ہاں جو رنگارنگی اور بولبولی ہی فردوسی میں اس کا نصف بھی نہیں۔ اس سے فردوسی پر کوئی حرف گیری نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ ماننا ہوگا کہ زلیخا کے زمانہ میں فارسی زبان فردوسی کے عصر کے مقابلہ میں بد بھارتی کر چکی تھی۔ جب کہ صاحب لہجہ کو ادائے مطالب کے لیے ایک بے حد وسعت اور گنجائش مل گئی ہے۔ فردوسی ایک محصور تنگنا میں سلسلہ برپا ہے۔

کسی اور موقع پر دونوں استاد اسے ایک مقصد کے اظہار میں ایک ہی پیرایہ کو دو ہر اسے ہیں۔ ذیل کی مثال سے روشن ہوگا کہ دونوں استاد کس قدر مغائر اور اپنی اپنی طرز میں مصرعوں و نون استعد کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں عمد سے فلاں عمد تک۔

شاہنامہ

یوسف زلیخا

از آدم درون بدین وزگا نہاں ابد کردہ ایم آشکار
 زگاہ منوچہر تا کیقباد از ان ملاز ان کو دایم یاد

از آدم درون تا بمشتر گاہ بہ بخشی یک رحمت ای و ادخوا
 زگاہ منوچہر تا کیقباد از ان ملاز ان کو دایم یاد

از آدم درون بروز شمار ازین تہ کس ندیدست کار
 زگاہ منوچہر تا کیقباد از ان ملاز ان کو دایم یاد

از آدم درون تا بدین وزگا کہ او بود پیغمبر روزگار
 زگاہ کیومرث تا یزدگرد از ان ملاز ان کو دایم یاد

فردوسی جب کہ معمولی اور صاف الفاظ میں اپنا مطلب ظاہر کر رہا ہے صاحب لہجہ اسی مقصد کو ایک محاورہ کے ذریعہ سے ادا کرتا ہے یعنی از آدم درون تا الخ یہ ایک ایسی نادری صورت ہے جس سے فردوسی شاہنامہ میں قطعاً ناہم ہے البتہ اگر شایب نامہ میں ہم اس سے دو چار ہوتے ہیں۔

اسدی ز توران درون تا کہ گرشایب گزر کردہ بد چار صد سال است

(گرشایب نامہ ص ۲۳)

علیٰ ہذا خواب دیکھنے کے مقصد کو فردوسی عموماً درحرف ظرف یا باسے ظرف کے ساتھ ادا کرتا ہے مثلاً در خواب دیدن یا بخواب دیدن۔ خال خال صورتوں میں حروف ظرف ترک بھی کر دیئے گئے ہیں لیکن اس قدر قلت کے ساتھ کہ کل شہنامہ میں شاید دو تین مثالیں اس قسم کی ملیں۔ صاحب زلیخا اس مطلب کو بالعموم بلا حروف ظرف خواب دیدن لکھتا ہے اگرچہ بعض اشکال میں وہ حروف ظرف بھی لاتا ہے۔ امثال از زلیخا ہے

(۱) یکے خواب دیدم من ای شہریا کہ ہرگز ندیدہ کے در دیار (ص ۲۲)

(۲) دگر خواب دیدی کے سخت سوت پسندیدہ تعمیر کردی درست (ص ۱۳۹)

(۳) دلم دوش دیدہ است خوابی گشت ندانم چہ اندازہ باید گرفت (ص ۱۰۰)

(۴) دگر گشت مرغ اب دیدم چنان کہ بر سر کشیدم ہی بارناں (ص ۱۴)

چند مثالیں شہنامہ سے بھی نقل کی جاتی ہیں سے

(۱) چنیدید در خواب کز کوہ ہند درختے برا فراغتندے بند (ص ۲۹) جدا اول

(۲) بر سیدار و دخت افراسیاب کہ فرزانه شاہچہ دیدے خواب (ص ۱۲۵)

(۳) چنان دید روشن دانش خواب کہ رخشہ شمعے برآمد ز آب (ص ۱۵۰) جدا دوم

(۴) چنان دید گویندہ یک شنبخاب یک جامے دلشے چوں گلاب (ص ۱۰۰) جدا سوم

اسی طرح ہاتھیوں کے پانوں میں روندے جانے کے خیال کو دونوں استادوں نے باندھا ہے۔ فردوسی کہتا ہے

دگر پیچ کرتے گمانے برم بزیر پئے پیل تاں بسپریم (ص ۳۳) جدا اول

زلیخا میں آتا ہے

بزیر پئے پیل تاں انگنم بن بیج تاں از جاں برکنم (ص ۱۶۳)

ظاہر ہے کہ یہ مقابل فقرہ میں افعال سپردن اور انگندن میں فرق ہے اور سپردن انگندن کے مقابلہ

میں زیادہ فرسودہ اور پارینہ معلوم ہوتا ہے۔

کسی اور مثال میں دونوں استادوں کے خیالات ایک ہی سمت سفر کر رہے ہیں۔ فردوسی کہتا ہے

دو دیگر کہ از تو مگر کردگار نشاید کیے کو دم درکنار (ص ۸۶) جدا اول

صاحبِ زلیخا ہی مطلب یوں قلم بند کرتا ہے

دعا کن مگر ایزد کردگار نشاندہ مرا کو دے درکنار (ص ۱۱)

مقابلہ دونوں آخری مصرعوں میں ہے اور فرق اس قدر ہے کہ فردوسی کے ہاں ترکیب ذرا پرانی ہے اور زلیخا میں مقابلہ جدید۔

کنایات و محاورات | ذیل کے محاورات جو زلیخا سے منقول ہیں شاہنامہ میں نظر نہیں آتے۔

- (۱) خلیدہ جگر زیرِ دندان بار بودن (۲) براؤد دن درخت مراد از بن (۳) داروے مہر کے خوردن۔
(۴) چہرہ بخت را پناہ بخیزدن (۵) نامہ چیزے در نور دن (۶) در عاشقی سر و کوفتن
(۷) گل دولت از باغ شادی چیدن (۸) از زیر چشم بخت ریختن۔

ان کی بندش کہہ رہی ہے کہ وہ ایسے وقت کی یادگار ہیں جب کہ زبان میں ایک معتد بہ حصہ تک رنگینی اور ملاوت کی چاشنی پیدا ہو چکی تھی جو بات فردوسی کے عہد میں قلت کے ساتھ معلوم تھی۔
بر خلاف اس کے شاہنامہ میں ایسے محاورات اور کنایات آتے ہیں۔

- (۱) گلیم اندر آب انگندن (۲) گوز برگسبدا نشاندن (۳) آبِ رزیر گاہ بودن
(۴) ابلِ بزرِ گلیم کو فتن (۵) گاؤ پیسہ بچرم اندر بودن (۶) ماہی بخشکی بودن
(۷) کارام و زرا بفر داما ندن (۸) آب از تارک برترگزشتن۔

شاہنامہ میں ایک کنایہ خشت خام در آب انگندن (کنایہ از کاسبے سود کردن) آتا ہے۔ شاہنامہ سے
چو کردار باناسپاساں کنی ہی خشت خام اندر آب انگنی
زلیخا میں اس کے قریب قریب یوں آتا ہے شعر

ہر آن گہ کہ افتاد در آبِ خشت مرا پاک نبود ز بارِ اں چو خشت

لیکن صاحبِ زلیخا کا مقصد بالکل مختلف ہے جس کو شاہنامہ میں کشتی بہ آب انداختن کے ذریعہ سے ادا کیا گیا ہے۔

تو کشتی بآب اندر انداختی ز رستم بھی چاکری خواستی (ص ۲۰) جلد سوم

لا اعلم مصرع

ہر چہ بادا بادا کشتی در آب انداختیم

فردوسی کے ہاں ایک اور کنایہ خورشید را چوں توانی نہفتن آتا ہی شاہنامہ ۷

یکایک بردگراں مایہ گفت کہ خورشید را چوں توانی نہفت (ص ۲۱) جلد اول

یوسف زینچا میں اس کی شکل شمس اندوہ داشتن بگل میں تبدیل کر لی گئی ہے۔ زینچا

کہ ادا داد و فایند (کذا) و بخل ہی شمس اندوہ دارد بگل (ص ۲۱)

اسدی طوسی ۷ چنیں دادا پنج بت دل گسل کہ خورشید پوشید نتوان بگل (گرشاپ نامہ ص ۲۱)

مولانا نظامی گنجوی بر آشت نوشاہ زان شیرل کہ پوشید خورشید ازیر گل

ولا

کہ با من چه سودست کوشیدنت بگل دے خورشید پوشیدنت

(سکندر نامہ بڑی ص ۲۱۶ - مطبع نامی کھنوسہ ۱۸۸۹ء)

بہاء الدین محمد بن المؤید بغدادی شعر

چو آفتاب یقینت شود کہ در جرم گرفتار بگل بیش ازین خندان

(باب باب ششم - ص ۱۲۱)

قاضی امام محمد الدین النسوی ۷

چو ما و عمر تو اندر محاق پیری شد تو آفتاب حقیقت بگل چہ اندانی

(باب فضل دوم باب ہفتم ص ۲۲۵)

اس کنایہ کی آخری شکل یہ قرار پائی۔

”فضل فضل او اثبات کردن آپ زیا بغزیل پیودن بود و چشمہ آفتاب را بگل اندودن“

(محمد عوفی - الباب لا الباب فضل دوم از باب ہفتم ص ۲۲۹)

سعدی گفت آنچه دانت پاکیزہ گفت بگل چشمہ خورشید نہفت (بوستان)

امثال بالا سے ہم کو اس قدر علم ہو گیا ہے کہ کم سے کم فردوسی اور اس کا متبع اسدی طوسی آفتاب بگل اندود کے کنایہ سے واقف نہ تھے۔ یعنی اس کی یہ شکل ان ایام میں رائج نہ تھی۔ برخلاف اس کے صاحب زلیخا اس محاورے سے واقف معلوم ہوتا ہے جس کو بصر ورت شعر ”شمس بگل اندودن“ لکھا ہے۔

زلیخا میں اسمائے صفات ذیل کی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔

توصیفات

(۱) سپہر دفا آفتاب ہنر (۲) کہ اے گلشن حسن و خورشید چاہ

(۳) خرد مند لاوے چراغ بصر (۴) چراغ جہاں یوسف زرف یاب (۵) ہنرمند یوسف چراغ زمن

(۶) سرفراز راحیل پاکیزہ کیش (۷) بہ لبائے پرہر فرہنگ یاب (۸) زلیخائے مہ پیکر پیش میں

(۹) نکونام یعقوب فرخ خصال (۱۰) منج روشن کش کیاے جلال (۱۱) بوائے زلیخا بیت سنگ دل

ان میں اکثر مرکبات توصیفی اس قسم کے ہیں جن کو تشبیہی اضافات نے ترکیب دیا ہے شاہنامہ میں تشبیہی اضافات کا قلت کے ساتھ رواج دیکھا جاتا ہے اور ایسے مرکبات مثلاً کیاے جلال۔ گلشن حسن۔ چراغ بصر۔ چراغ جہاں۔ چراغ زمن۔ چراغ دل اور فرہنگ یاب بالکل نامعلوم ہیں۔ چراغ کی تشبیہ زلیخا میں بالخصوص بہت عام ہے۔ شاہنامہ اس قسم کی ایک مثال بھی نہیں ملی۔

علاوہ ازیں زلیخا میں دیکھا جاتا ہے کہ اسمائے صفات کے انتخاب میں خوش سلیقگی سے کام نہیں لیا جاتا۔

بعض مثالیں پیش ہیں زلیخا سے

بزد کی خوان بدانش نشست کشیدش سو خوان فرہنگ دست (ص ۱۸)

یہ شعر اس وقت آتا ہے جب کہ حضرت یامین حضرت یوسف کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں۔ خوان کے لئے خوان دعوت، خوان نعمت وغیرہ مشہور صفات ہیں۔ شاعر نے ان سے احتراز کر کے خوان فرہنگ لکھا ہے۔ ناظرین خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ خوان کو فرہنگ سے کیا مناسبت ہے؟

کہ مسکین زلیخائے فرہنگ جو کہ بدین بندہ خود سیہ کرد روک (ص ۱۳)

یہ وہ موقع ہے کہ عزیز مصر پر حضرت یوسف کی بے گناہی کا نقش جم جاتا ہے لیکن بدنامی کے خیال سے زلیخا کو بھی سزا دینا نہیں چاہتا۔ اس موقع پر زلیخا کو فرہنگ جوئے کہنا کون سی خوش مذاقی کی دلیل ہے۔

ذیل میں کچھ امثال شاہنامہ سے پیش ہیں۔

- (۱) چاندہ دیزہ ہنگام گرد چرانڈہ گرس اندر نبرد
فزانڈہ باد آورد گاہ فشانڈہ خوں زابر سیاہ
- (۲) گرایندہ تلج و زریں کمر زشادی بہر کس ساندہ بہر
گرایندہ گرز و کشائندہ شہر کٹندہ درفش فرید وں جنگ
- (۳) پناہ گواں پشت ایرانیاں فرازندہ خستہ گادیاں
سرافراز گردن کش پیل تن سزاوار ہر شہر ہر انجن
- (۴) خداوند نیروی و فرزانگی نگہ دار گیتی بردانگی
دل افروز و پردانش نیک پز (ص ۲۴، ۲) جلد دوم
- (۵) بنیرہ جان ارکاؤس کے خداوند دولت خداوند زور
جہاں گیر و مجتہد بہرام گور (ص ۱۳۰) جلد سوم
- (۶) دزاں پس شود شہر یاری بند جہاں اردنیک اختر و سودمند (ص ۸۰) ۷
- (۷) سخن گوی و روشن دل یادگیر خردمند و نادگر و دبیر (ص ۷۷) جلد چہارم
- (۸) جہاں ارباداد و نیکو کنش فشانڈہ گنج بے سرزنش
فزانڈہ نام و تخت قباد گزاردہ تلج واد وند و داد (ص ۳۷) جلد چہارم
- حرف عاطفہ کے ساتھ اسمائے صفات کو ترکیب دینا فردوسی کے ہاں زیادہ رائج ہی زلیخا میں یہ صورت خال خال
موقعوں پر ملے گی۔ علیٰ ہذا ایسی ترکیبیں مثلاً فشانڈہ شاہ۔ ساندہ گاہ۔ فشانڈہ گنج۔ گزاردہ تلج۔ فزانڈہ
نام۔ زلیخا میں غیر حاضر ہیں۔
- بیشتر ایسا کیا جا چکا ہے کہ زلیخا میں عربی الفاظ کی آمیزش ایک غیر ضروری حد تک کی جاتی ہے
یہاں اس مفہوم کو زیادہ وضاحت دینے کے ارادہ سے اس قسم کی چند مثالیں دیدی جاتی ہیں۔
- چنین گفت الہی بالائے خویش باجلال اعزاز و نعمائے خویش (ص ۹۷)

عربیت

امثال (۱)

- (۲) ہاں شہر و نواحی تمام ہمہ ملک مہمور با آن نظام (ص ۱۵۱)
 (۳) چو بر شد بنبیر بدین حسن زیب گشت از ہمہ خلق صبر و تنکیب (ص ۹۳)
 (۴) بدین خلق ناں جلد دیدند فرض بدو خوشین جبکہ کردند عرض (ص ۱۳۵)
 (۵) وفادادہ بدر مربراہیم را مراں اصل تحبیل و تعظیم را (ص ۴۲)
 (۶) زماناوانی آن خواب را خاص عالم نہاند اضافات و احلام نام (ص ۱۳۲)
 (۷) مرا با چنین حسن چندین جمال نخواہی حدیثہ ست معبوحا (ص ۱۱۲)

عربی الفاظ کی فارسی افعال کے ساتھ ترکیب کی مثالیں :- بنظم آوردن - نظم آر استن
 لطف کردن - نصرت نمودن - فرح دادن - سفر افتادن - نسب ساختن - کفارت کردن - نقصان بودن -
 مغزول کردن - مخدول کردن - تجمات کردن - عفو خواستن - فضل داشتن - عزت نہادن - منع کردن -
 فرو کردن - بضاعت داشتن - موقع افتادن - عقوبت رساندن - سیاست کردن - ضائع شدن - یوم نہاد
 عقد بستن - خطبہ خواندن - فلاح یافتن - ان مرکب افعال میں سے اکثر شاہنامہ سے غیر حاضر ہیں -
 فارسی اضافات کے ساتھ عربی الفاظ کی ترکیب :- اصل تجیل - عیب عظیم - تاویل احلام
 عزیز ذیل - مالک رقاب - قرش عظیم - حرمت عظیم - کمال عظیم -

عربی فارسی الفاظ کی ترکیب :- تعبیر خواب - رہے ایجاب - آیت دوری - کیش عظیم - جاہ عظیم
 نقش مانی - در عاشقی - نقش چینی - نامہ عمر سبہائے زر - کار سائی - گل معجزہ - خون فروز -
 اضافات کا استعمال :- قرصہ شمس گیتی فروز - سررشتہ صبر - قرصہ آفتاب - شکر خدای جہاں فروز
 فارسی حروف کے ساتھ عربی الفاظ کا استعمال :- ازین نوع - بدین نوع - بے مونس قیضارا
 بارضا - حرمتگاہ - کثیر و قلیل - بے محابا - بانظام - اندک نظیر - گزشتہ بالاتر کیوں میں سے جو زیلتا سے منقول
 ہیں - اکثر صورتیں شاہنامہ سے غیر حاضر ہیں -

زیلتا کے بر خلاف شاہنامہ میں عربیت کا اثر نہایت دھندلا ہی اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ فردوسی کے عہد
 تک فارسی زبان عربی کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہی تھی - ابتداً صرف چند

ضروریات کی بنا پر عربی خرمین سے خوشہ چینی کی گئی تھی ان میں سب سے پہلے مذہبی ضرورت تھی اس بنا پر ہر مسلمان کے لیے اپنے مذہبی مصطلحات کا جاننا ضروری تھا جو عربی تھیں مثلاً نماز - دعا - ورد - سلام - حلال - حرام - حمد - ثنا - حدیث وغیرہ وغیرہ - دوسری اس عمدہ کی ضروریات زندگی کی بنا پر بھی عربی الفاظ کا ایک محدود اور ضروری ذخیرہ متعار کیا گیا مثلاً صندوق - شمع - منبر - قرطاس - قبر - قار - لطم - معصفر - منزل - مجلس - صحرا - حرف - جمال - حسن - عشق - عید - ساقی - قلع - تیسری ضرورت میں علمی اصطلاحات تھیں جن کے لیے فارسی زبان میں کوئی لفظ موجود نہیں تھا - مثلاً نظم - نثر - شعر - بیت - غزل - قصیدہ - خط وغیرہ وغیرہ - چوتھی قصائد میں شعر لفظی شان و شوکت - لفاظی اور قوافی کی ضروریات سے بھی عربی الفاظ مستعار لیتے رہے تھے - تاہم یہ عربی ذخیرہ فارسی میں ایک محدود پیمانہ پر تھا اور اکثر ایسا تھا جس کے بغیر پارہ نہیں تھا -

شاہنامہ اس کی سب سے بہتر مثال پیش کرتا ہے - اس میں وہی عربی الفاظ ملتے ہیں جو مختلف ضروریات کی بنا پر فارسی میں رائج الوقت ہو چکے ہیں اور فارسی روزمرہ میں داخل ہیں - ان میں سے بعض کی مثال ادب دی جا چکی ہیں - علاوہ ازیں فردوسی خود بھی ایسے الفاظ عربی سے دام لیتا ہے جن کی اس شد ضرورت محسوس کرتا ہے - مثلاً بیت اور نظم فارسی میں ان کا کوئی مرادف نہیں ملا اس لیے ان ہی پر متصرف ہو گیا - نظم و نثر کا ترجمہ اس نے پیوند اور پراگندہ کیا ہے لیکن ان پر خود اس کو اطمینان نہیں ہے قافیہ کی ضرورت سے بھی وہ گاہی گاہے عربیت کا منت پذیر ہوتا ہے مثلاً مخمق شاہنامہ میں اس لفظ کے بغیر گزارہ دشوار تھا اس لیے وہ تولے لیا لیکن قافیہ کی ضرورت سے ایک اور لفظ کی تلاش ہوئی فارسی پیداں میں اس کی تجسس بے سود تھی ناچار عربی سے جا ملین دام کیا - اب شاہنامہ میں جہاں کہیں قافیہ اول مخمق ہے قافیہ ثانی بلا استثنا جا ملین ہے - اسی طرح لفظ نیا (جداد و رے و پدرے) کے قافیہ کے لیے کیا اور گفن کے لیے صفت تلاش کیے گئے -

یا بعض مصطلحات جنگ ہیں - مثلاً ساقہ - میمنہ - میسرہ - قلب - جنج - وغیرہ ابتدا میں دقیقی کے تتبع میں فارسی راست - چپ - میاں گاہ - پس پشت - یک دست اور دست و گر کی ترمیم کی لیکن بعد میں ان کو ترک کر کے عربی اصطلاحات پر ہی قناعت کر لی - عربیت سے فردوسی کا اعتنا اس ایک چھوٹی سی مثال سے ظاہر

ہو جاتا ہے کہ مختصر اور پیش پا افتادہ الفاظ تبصیر و معبر سے اعراض کر کے ان کی بجائے ایسے لمبے فارسی الفاظ مثلاً ”گزارش خواب“ ”گزاریدن خواب“ اور گزرا ندہ خواب لانا ہی قدمائے ہی سلوک ”عید قربان“ کے ساتھ کیا ہے جس کو ”جشن گوسفند کشان“ یا ”عید گوسفند کشان“ کہا جاتا تھا۔ روڈ کی ہے

باد بر تو بہارک و خشان جشن نوروز گوسفند کشان

لیکن سلجوقی عہد سیاسی انقلاب کے ساتھ ساتھ اقلیم زبان پر بھی انقلاب لانا ہے اس دور کی نسلوں کا مذاق بدل چکا تھا۔ اس عہد میں دری فارسی یا خالص فارسی لکھنا بد مذاقی میں داخل تھا۔ عربی نمونوں کے مطابق سجع نے فارسی میں بھی اپنا قدم جما یا جس کے خلاف بعض حلقوں میں صدائے احتجاج بھی بلند کی گئی۔ نئے مذاق اور سجع پسندی نے زبان پر عربی الفاظ کا عنصر غالب کر دیا جس کے لیے کوئی خط بند ہی قائم نہیں تھا۔ اس زمانہ کے ادیب خالص فارسی لکھنے سے لوگوں کو مانع آتے تھے۔ امیر کیکاؤس قابوس نامہ میں لکھتا ہے:-

”واگر نامہ بود پارسی۔ پارسی مطلق منویس کہ ناخوش بود۔ خاصہ پارسی دری کہ نہ مود“

بود“ (باب سی و ہفتم)

عربی کے واسطے جو جنون اس دور میں محسوس ہو رہا تھا اس کی وسعت اس مثال سے مفہوم ہو سکتی ہے کہ قدمائے ہاں ”شگفت باندن“ ایک عام محاورہ ہے۔ شاہنامہ ہے

زگفتار او ماند خسرو شگفت چو شرم آدش پوزش اندر گرفت (ص ۴۷) جلد چہارم

اب یہ محاورہ اگرچہ جاری رہتا ہے لیکن اس اصلاح کے ساتھ کہ شگفت باندن کی بجائے عجب باندن ذرا دلچ پایا اور میدان وقت گزرنے پر موخر الذکر ہی کے ہاتھ رہا۔

یہ سلوک قدمائے محاورہ ”بند بستن“ کے ساتھ کیا گیا ہے شاہنامہ ہے

(۱) بفرمود تا رفت ہر اب پیش بہ بستند بندے بآئین و کیش (ص ۴۷) جلد اول

(۲) بہ بستند بندے بآئین و کیش بدانساں کہ بود آن مائین و کیش (ص ۴۷) جلد اول

متاخرین نے اس میں بھی ترمیم کی کہ فارسی بند کو ترک کر کے اس کی جگہ عربی عقد کو رواج دیا۔ زلیخا

بتر و تیج پیغمبر پاک دیں بدیں پر ہنر و دستِ مریم حبیبیں
بخواں خطبہ و عقد شاں بستہ کن دلِ ہر دوشاں از ہم رستہ کن (ص ۲۲۲)

آج بند بستن اسی قدر غیر معروف ہے جس قدر کہ اس کا متخلف عقد بستن یا عقد کردن مشہور ہے۔
زلیخا کی عربیت پر نظر ڈالتے ہوئے مشکل سے امید کی جاتی ہے کہ وہ فردوسی یا اس کے عہد کی تصنیف ہو۔
کیونکہ جب شاہنامہ اس نے زبانِ رائج الوقت میں لکھا ہے تو زلیخا کی زبان کو سگہ رائج نہیں کہا جاسکتا۔ زلیخا
کے عہد کی زبان پر عربیت زیادہ غالب تھی۔ ان دونوں کی زبان کا فرق دکھانے کے لیے میں نیل کی مثال پیش
کرتا ہوں۔ شاہنامہ ۵

ازیں از جان تو آگاہ نیست دریں پردہ اندر ترار نیست

(جلد اول ص ۵۰ تمہید داستانِ سہراب)

زلیخا کس از ستر این حکمت آگاہ نیست دریں پردہ مخلوق ارار نیست (ص ۱۵۱)
صاحبِ زلیخا نے اپنے زمانہ کے مذاق کے مطابق عربی الفاظ لا کر فردوسی کی زبان کی کنگلی کو برطرف کر دیا ہے۔
اور شعر پر اپنا قبضہ کر لیا ہے۔

شاہنامہ پر ایک سرسری نظر | اس وقت تک تصویر کا ایک پہلو معائنہ کیا گیا ہے۔ تصویر کے دوسرے

پہلو کے بغیر ہماری تحقیقات کا پورا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا۔ زلیخا
کے بعد ضروری ہوا کہ شاہنامہ پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے۔ اس مثنوی کا سرسری مشاہدہ اس علم کے لیے کافی
ہے کہ مصنفِ یوسف زلیخا فردوسی کے ایسے کلمات اور فقرات سے جو شاہنامہ میں دوزمرہ کا حکم رکھتے ہیں اور
فردوسی جن کی تکرار سے تھکنا نظر نہیں آتا، یوسف زلیخا کے دوران میں بالکل حبسبی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ایسے
سینکڑوں کلمات سے بخوفِ طوالت صرف چند نمونوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔

ابی۔ کلمہ نفی بمعنی بی۔ امثال از شاہنامہ ۵

(۱) ابی آں کہ بد ا تیج بیاریے نہ از درد ہا تیج آزاریے (ص ۵۰) جداول

(۲) ہمہ چیں بوزار و گرایاں شند ابی آتش از درد بریاں شند (ص ۹۱) جداول

شاہنامہ میں اگرچہ موصوفہ ہر زینحے قطعاً خارج کر دیا گیا ہے۔ اسدی ۵
 اے آقا با تراپیت حال چنیں تیرہ شب دل گرفتہ ملال
 (گر شاہنامہ ص ۷۰ - طبع آقا محمد شیرازی پٹی)

ایدول - بمعنی کنوں و چنیں شاہنامہ ۵

(۱) سر با نوانی و مسم ہتری من ایدوں گمانم کہ تو مادری (ص ۱۰۵) جلد اول

(۲) من ایدوں شنیدم کہ جاتے می ہی مردم نامنرا را دہی (ص ۱۱۳) جلد چارم

یہ لفظ بھی زینحے سے غیر حاضر ہے اور اسدی کے ہاں موجود ہے۔

من ایدوں ز طعم ہار آدم مراں شخ را تو بیا ر آدم (ص ۱۱۱) گر شاہنامہ

چناں چوں - یہ ترکیب قدما کے ہاں اکثر رائج ہے۔ دقیقی ۵

نوشتم من این نامہ شاہوار چناں چوں بود در خور شہریار

(شاہنامہ ص ۷۰ جلد سوم)

فردوسی (۱) بیا د ز بازار مردے ہزار چناں چوں نہ زیندہ کارزار

(شاہنامہ ص ۱۳ جلد سوم)

(۲) چناں چوں بدم کتر کتباد کنوں از تو دارم دل مغرنا

(شاہنامہ ص ۳۲ جلد سوم)

اسدی ز دل بر کشد و تفت زد و تاب چناں چوں بخارا ز زمیں آقا (ص ۱۱۵) گر شاہنامہ

زینحے میں متروک ہے۔

تفت - بمعنی گرم - شاہنامہ میں عام طور پر ملتا ہے۔ امثال ۵

(۱) سپہ بد بزرگے بہنا و تفت بکودار بازار گاناں برفت

(شاہنامہ جلد سوم ص ۲۳)

(۲) معاتورہ از پیش خاقان برفت بیا د کجوزگرہ خویش تفت (شاہنامہ جلد چارم ص ۱۱۱)

اسدی وزاں جاپہ اندوشتاقتفت بشادی بشہری زنجاب رفت (گرشاپ نامہ ص ۵۵)
زلیح میں رائج ہیں۔

یارمند شاہنامہ میں عام طور پر ملتا ہی امثال ہے

(۱) بدارندہ آفتاب لبند کہ باشم شمار ایدو یارمند
(شاہنامہ - جلد چارم ص ۳)

(۲) نخواہم کہ آید شمارا گزند مہاشید بامن بہد یارمند (ص ۱۲۳) جلد چارم
اسدی بود کا خرت یارمندی کند ہمہ دشمنت دل نژندی کند
(ملحات شاہنامہ ص ۹)

گمانیدن - امثال از شاہنامہ ہے

(۱) گماند کیں بیشہ پر خون شود ز دشمن زمین و دجیوں شود (ص ۱۲۱) جلد چارم
(۲) از اں کو ہم آواز ہم کنش است گمانم کہ قیصر بن خویش است (ص ۱) ء
اسدی ز رستم ہی چونکہ خواہی شنود گمانے کہ چون او بردی نبود (گرشاپ نامہ ص ۱)

زلیح میں نظر نہیں آتا۔

گراید و نکہ - قدام کے ہاں یہ ترکیب متعلیٰ ہے۔ دقیق ہے

گراید و نکہ بندیر داد بند ما نساید ہی پاسے او بند ما
(شاہنامہ جلد سوم ص ۲)

فردوسی گراید و نکہ از دشت نیزہ و را بنالد کے از کراں تا کراں

(شاہنامہ جلد چارم ص ۵)

(۲) گراید و نکہ باز آراں اکگفت گناہ گزشتہ بیاید نہفت

(شاہنامہ - جلد دوم ص ۱۹)

زلیح میں مجبور الاستعمال معلوم ہوتا ہے۔

دراید و نکہ - زلیخا میں سکہ غیر رائج ہی - وقتی سے

دراید و نکہ پذیریری این پندین بسائی گراں آہنیں بستہ من

(شاہنامہ، جلد سوم ص ۴)

فردوسی دراید و نکہ زین کا ہستم گناہ جہاں آفرینم ندارد نگاہ

(شاہنامہ جلد اول ص ۱۰)

(۲) دراید و نکہ پیراں کند دست پیش بخواب سپہ یاور از شاہ خویش

(شاہنامہ جلد دوم ص ۱۲)

اراید و نکہ قدام اکثر یہ ترکیب استعمال میں لاتے ہیں - وقتی سے

اراید و نکہ پذیریری این نکیند ز ترکان بجات نیاید گزند

(شاہنامہ جلد سوم ص ۴)

فردوسی بدو گفت اراید و نکہ کین نیا بخوئی نداری بدل کیمیا

(شاہنامہ جلد سوم ص ۱۵)

(۲) اراید و نکہ پیراں نخواہد نبرد بانوہ لشکر بیارد چو گرد

(شاہنامہ جلد دوم ص ۲۳)

زلیخا میں نامعلوم ہی -

برآہنم نشان - یعنی ہاں طور، شاہنامہ میں یہ ترکیب کثرت سے ملتی ہے زلیخا میں نہیں ملتی ہے

شاہنامہ بریزند خوش برآہنم نشان کہ اور نخت خون سر سرکشاں (ص ۴) جلد چہارم

(۲) برآں ہم نشان تا قبا و بزرگ کہ از داد او میش شد خوش گراں (ص ۴)

تنگ اندر آمدن - نزدیک آمدن، بالعموم شاہنامہ میں آتا ہے - شاہنامہ سے

چو جاہاں سپ تنگ اندر آمد ز جاہ در ابا ز دانت فرزند شاہ (ص ۴) جلد سوم

(۲) دو لشکر چو تنگ اندر آمد ز را از انو سپہدار ازین ستر شاہ (ص ۱۶) جلد چہارم

شہنوی زلیخا میں یہی مقصدیوں ادا ہوا ہے

(۱) شدم تا بہ نزدیکیاں شہرتنگ کہ ناگہ برآمد یکے بوسے وزنگ (ص ۱۰۷)

(۲) گفت این دنگ اندرون شد برش کہ بوسہ باید زد و دش گرش (ص ۱۰۹)

فرماں کردن - اطاعت کردن - شاہنامہ میں کثرت کے ساتھ آتا ہے - امثال ۷

(۱) چنین داپاسخ کہ فرماں کنم بدیں آرزو جاں گروگاں کنم (ص ۲۸۳) جلد دوم

(۲) اگر باز خواہی تو فرماں کنیم بنوے یکے باز پیمیاں کنیم (ص ۵۲) جلد سوم

زلیخا میں غیر متصل ہے -

بزار - اے بزاری - شاہنامہ میں آتا ہے - امثال ۷

(۱) خورشے برآمد ز ایراں بزار جہاں شد پراز نام اسفندیار (ص ۴۴) جلد سوم

(۲) کہ بگریستی برسیجا بزار دو رخ سخ و در کاں چو ابر ببار (ص ۷۹) جلد چہارم

زلیخا میں معدومیت کا حکم رکھتا ہے -

کیمیا - جیلہ و تدبیر - شاہنامہ میں عموماً نظر آتا ہے - امثال ۷

(۱) یکے آں کہ گفتی کہ کین نیا بہستم من از چارہ و کیمیا (ص ۲۶) جلد سوم

(۲) بزین اندر افگند گر زینا پراز جنگ سر دل پراز کیمیا (ص ۲۱۲) جلد دوم

زلیخا اس نقطے واقف نہیں -

پیراں سر - اے پیراں سر - شاہنامہ امثال ۷

(۱) مگر باز گردد ز بد نام من بہ پیراں سراں بد سر انجام من (ص ۲۱۳) جلد دوم

(۲) نہ مینی کزین بے ہنر و خرم چہ رسوائی آمد بہ پیراں سرم (ص ۲۰۹)

دست بکش کردن - اے دست برسینہ نہاد - شاہنامہ میں عموماً آتا ہے - امثال ۷

(۱) بخاں اندرون شد پرتاوش برشاہ بردست کردہ بخش (ص ۲۰۹) جلد دوم

(۲) بفرمود تا لبک آب کش برشاہ بردست کردہ بخش (ص ۱۱۳) جلد سوم

زلیخا میں نایاب ہے۔

گروگاں گردن لے کر گردن بالعموم شاہنامہ میں ملتا ہے اور زلیخا میں نادر ہے امثال از شاہنامہ

(۱) شہاداد جوئید و فرماں کیند رواں ابہ پیاں گروگاں کیند (ص ۶) جلد سوم

(۲) ہمہ پیش تو جاں گروگاں کینم زدیدار تور امشیں طاب کینم (ص ۱۶) =

بادگشتن شاہنامہ میں عموماً نظر آتا ہے اور زلیخا میں نہیں ملتا۔ امثال

(۱) کنوں آں چہ بد بود بر ما گزشت گزشتہ ہمہ نزد من بادگشت (ص ۱۶) جلد سوم

(۲) بدار اب گفست آنچه اندر گزشت چنان اں کہ کیسر ہمہ بادگشت (ص ۳۰) =

بادورشت یا بدست ماندن - شاہنامہ کا عام محاورہ ہے۔ امثال

(۱) کہ مارا کنوں جان سپاں درت چوستی کند باد ماند بدست (ص ۵) جلد سوم

(۲) سپاہ اندر آید پس پشت من نماند بجز باد در مشت من (ص ۲۲) جلد دوم

(۳) بگیرند گردن کشاں پشت اے نماند بجز باد در مشت اے (ص ۲۶) =

(۴) بدیں شہر دوشی در بنج ہست ازین بگزری باد ماند بدست (ص ۶) جلد سوم

زلیخا میں معدوم ہے۔

ہوش باز آوردن - زلیخا میں نظر نہیں آتا۔ شاہنامہ

(۱) چنین ادب پنج کہ بازار ہوش کہ من پور قید اقام قیدوش (ص ۶) جلد سوم

(۲) بدو گفست گر گیس کہ بازار ہوش سخن بشو و پہن بجشائے گوش (ص ۲۱) جلد دوم

کام کثری خریدن شاہنامہ میں دیکھا جاتا ہے اور زلیخا ناداف ہے امثال

(۱) بجاں انبے داد مت زنیار بایواں سسی کام کثری فخر (ص ۳) جلد سوم

(۲) چنین گفست با شاہزادہ نخواست کہ بامردمی کام کثری فخر (ص ۱۰) جلد چہارم

آبل ز تارک برتر گزشتن شاہنامہ

(۱) ز تارک مرا آب برتر گزشت غم و بشادمانی ہمہ بادگشت (ص ۹) جلد چہارم

(۲) سپہ از کوشش سخن در گزشت ز تارک دم آب برتر گزشت (ص ۵۰) جلد سوم
کے رابکس نہ آشتن شاہنامہ ۵

(۱) بگیتی ندارد کے رابکس تو گوئی کہ نوشیروان ست و بس (ص ۱۷۱) جلد چہارم

ندارد ز شاہاں کے رابکس چہ کمتر چہ از شاہ فریاد رس (ص ۱۷۱)

کس کب نشمردن - شاہنامہ ۵

(۱) زمردی و گردی بانسگرید ازین مرز کس کس نشمرد (ص ۱۲۸) جلد سوم

(۲) ز دیدار من گوے یزیدوں برد ازین انجمن کس کس نشمرد

زلیخا میں عقاب ہے۔

بیدار دل باش و روشن رواں ایک قسم کی دعا ہی جو شاہنامہ میں اکثر آتی ہے۔ امثال ۵

(۱) سپاہ فریں خواند برہسپلواں کہ بیدار دل باش و روشن (ص ۱۸۱) جلد دوم

(۲) چنیں اد پانچ بدوہسپلواں کہ بیدار دل باش و روشن (ص ۱۸۱) =

زلیخا میں نامعلوم ہے۔

کلید و بند ان کی ترکیب سے شاہنامہ میں کئی محاورے بنائے گئے ہیں۔ امثال ۵

(۱) تیر چوں بہ نزدیک تو راں رسید مراں بند را ساتھ شد کلید (ص ۱۹۰) جلد اول

(۲) ستم بر سیاوش ازیشان رسید کہ نہ و آمد این بند بر اکلید (ص ۱۸۰) جلد دوم

(۳) بے بر نیاید کہ پانچ رسید یکے نامہ بد بند اور اکلید (ص ۲۶۶) =

(۴) منوچہرازاں تخمہ آمد پدید شد آں بند ہا را سراسر اکلید (ص ۱۲۶) جلد چہارم

زلیخا میں مطلق غیر حاضر ہے۔ نظامی کے ہاں بند کے بجائے قفل آتا ہے۔

آبِ جوی ان کی ترکیب سے شاہنامہ میں کئی محاورے ملتے ہیں۔ امثال ۵

(۱) بند ز چنیں گفت بہرام گور کہ اکنوں کہ شد آبِ رجوی شو (ص ۱۹۰) جلد سوم

(۲) یکے چارہ سازم کہ بد گئے من تراند بزشت آبِ رجوی من (ص ۱۷۱)

(۳) چنیں گفت رستم کہ این دے نیت رہ آگے اں بدیں حبے نیت (ص ۲۰) جلد دوم

(۴) ہمہ زیں شمارند ایں دے نیت مراں آپا دور جہاں حبے نیت (ص ۱۸۹) =

باد سرد از جبگر کشیدن فردوسی شاہنامہ میں اس محاورہ کا بہت مشتاق معلوم ہوتا ہے اور بار بار اس کو دہراتا ہے اور تکرار سے ٹھکنا نظر نہیں آتا۔ میں صرف چند امثال پر قناعت کرتا ہوں حیرت ہے کہ فردوسی کا نہایت مقبول محاورہ زلیخا سے بالکل متروک ہے۔ شاہنامہ ۵

(۱) چو پیغام گر گیس برستم رسید یکے باد سرد از جبگر کشید (ص ۲۱۳) جلد دوم

(۲) یکے باد سرد از جبگر کشید بسوئے گلہ دار تیغ کشید (ص ۲۸۰) =

(۳) بدودا دپس گنجہارا کلید یکے باد سرد از جبگر کشید (ص ۲۹) جلد سوم

(۴) چوروی سر قلع کسری بدید یکے باد سرد از جبگر کشید (ص ۲۲) جلد چہارم

محکمہ تصویر کے دونوں پہلو امتحان کرنے اور گزشتہ بیانات کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ شاہنامہ اور یوسف زلیخا کی زبان میں وہ فرق بین موجود ہے جو کسی صورت میں ایک وقت کے دو معاصرین کی زبان میں تصور نہیں کیا جاسکتا چہ جائے کہ ایک ہی مصنف کی زبان میں خیال کیا جائے اس لئے ہم مجبور ہیں کہ ان کو دو شخص مانیں اور وہ بھی ایسے مختلف العصر اور مختلف الوطن ہوں۔ اور ہمارے وجوہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) دونوںثنویوں کی مخصوصی خط و خال جو ایک مصنف کی جملہ تصنیفات کا عام جوہر ہونا چاہیے ہم مشترک نہیں مثلاً ابی۔ ایووں۔ گراید و نکہ۔ وراید و نکہ۔ کیما۔ پیراں سر۔ براں ہم نشان۔ نرا۔ گردگاں کردن۔ باد و رشت ماندن۔ کس گیس شمعون۔ باد سرد از جبگر کشیدن وغیرہ وغیرہ جن سے شاہنامہ کے دور ان پر سئلے التواتر ہم روشناس ہوتے رہتے ہیں زلیخا میں ابتدا ہی سے نامعلوم ہیں علی ہذا زلیخا کے ایسے الفاظ مثلاً نکئی۔ خوا۔ بار۔ حلدی۔ ہمزاد۔ غریو و غنگ۔ بند و کشے وغیرہ شاہنامہ میں ایک نامعلوم کیت کا حکم رکھتے ہیں

(۲) بعض منفرد الفاظ مثلاً ملک۔ عفو۔ لطف۔ مشوم۔ عدا۔ عماری۔ مشاطہ کی تریج لفظ ہر سنجو

عہد میں ہوئی ہے اسی لئے اس دور کے شعراء میں انکا رواج زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً منوچہری - ناسرخسرو - اسدی - امیر مغربی - مسعود سعد سلمان - عثمان فتہاری - حکیم سمنانی - عمیق بخاری - ادیب صابر وغیرہ۔ فردوسی جیسا کہ گزشتہ سطور میں دیکھا جاتا ہے ان الفاظ کے لیے کم سے کم قاعدہ تفریس سے بالکل بے خبر ہے اور جب زلیخا میں ان کا رواج ہے تو بدیہی ہے کہ سلجوقی دور میں کسی وقت لکھی گئی ہوگی۔

(۳) بعض محاورے مثلاً گوش دشتن، گرہ بر زدن جب کہ فردوسی کے ہاں اکثر لغوی معنوں میں آتے ہیں منوی یوسف زلیخا میں کنایات کا درجہ حاصل کر کے کچھ اور ہی مفہوم ادا کرتے ہیں اور یہ بات ایک عہد میں حاصل نہیں ہو سکتی۔

(۴) بعض محاورے جو زلیخا میں باہوم نظر سے گزرتے ہیں فردوسی ان سے واقف معلوم نہیں ہوتا مثلاً صورت بستن - عتاب برداشتن - دل برگار دن - گرمی نمودن - گمان زدن وغیرہ ان کی صورت کہہ رہی ہے کہ ہماری ولادت فردوسی کے عہد سے بہت عرصہ بعد ظہور میں آئی جب کہ تحفہ اور رنگینی زبان میں شائع ہو چکی تھی۔

(۵) بعض الفاظ جب کہ شاہنامہ میں آج ہیں زلیخا میں مجبوراً استعمال معلوم ہوتے ہیں اور ان کی بجائے اور لفظ لائے گئے ہیں مثلاً بویرہ اور ویرگان شاہنامہ میں ملتے ہیں اور زلیخا میں پہلے لفظ کی بجائے بخاصہ آتا ہے۔ شاہنامہ کے بند بستن کی بجائے زلیخا میں عقد بستن ملتا ہے۔ شاہنامہ کے باد سرد کا قائم مقام زلیخا میں آہ ہے۔ اور شاہنامہ کے گذریدن خواب کے بدلے زلیخا میں تعبیر ملتا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہنامہ اور زلیخا کی زبانوں میں بہت فرق ہے۔ اگر شاہنامہ فردوسی کی زبان کا معیار صحیح ہے تو زلیخا فردوسی کے قلم سے ہر گز ہرگز نہیں لکھی گئی۔ کیونکہ فردوسی کے لیے یہ خیال کرنا کہ جب ہ آفتاب لب بام اور پال لب گور ہو رہا تھا اس وقت اپنی تازہ تصنیف زلیخا کے لیے نیا اسلوب نئی اصطلاحات اور نئے معانی ایجاد کر رہا تھا ایک ناممکن اور محال عقیدہ ہے۔

(۶) دونوں اساتذہ کی وطنیت میں بھی اختلاف ضرور پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس خیال کے مؤید یہ قرائن ہیں فردوسی شاہنامہ میں سارباں کو ہمیشہ سارواں لکھتا ہے زلیخا میں سارباں آتا ہے۔ اب سارباں اور

سارواں ایک ہی خطہ ملک میں نہیں بولی جاسکتی۔ علیٰ ہذا اربع اور ورج ایک ہی شہر میں نہیں بولے جاسکتے جس وطن میں خرید و فروخت بولنے کے عادی ہیں وہاں خرید و فروش رائج نہیں ہو سکتا۔ جس شہر میں کاریگر معمار کے معنی دیتا ہو وہاں یہ لفظ ملازم کے معنی نہیں لے سکتا جس وطن میں آذین بستین عوام میں بولا جاتا ہو وہ آئیں بستین نہیں کہینگے۔ اور غریب دین جہاں... شور اور فریاد کے معنوں میں متصل ہو وہاں اس کو گریہ زاری کے معنوں میں نہیں بولینگے۔ علیٰ ہذا اپرس اور پرسش ایک جگہ نہیں بولے جاسکتے۔ اسی طرح پوشیدن بجائے پوشانیدن پر ہیزیدن بجائے پرہیزانیدن اور شنیدن بجائے شنوانیدن ایک وطن کی بولیاں نہیں ہیں۔ اگر فردوسی کے وطن میں یہ الفاظ جو زلیخا میں ملتے ہیں بولے جاتے تھے تو فردوسی شاہنامہ میں ان کو ضرور لاتا اور یہ بابہ الامتیاز فرق دونوں تصنیفات میں نہ پایا جاتا لیکن اس فرق کی موجودگی دلیل ہے اس امر کی کہ دونوں اساتذہ کی وطنیت میں اختلاف ہے۔

(۷) بعض محاورے اور الفاظ جب کہ دونوں ثنویات میں مشترک ہیں ان میں یہ امتیاز دیکھا جاتا ہے کہ زلیخا میں جب کہ وہ روزمرہ بنگئے ہیں شاہنامہ میں من قبیل شاذ لائے گئے ہیں۔ مثلاً گوش داشتن تحت زدن۔ ہزاؤ۔ قضاؤ۔ استوار وغیرہ۔ اس سے ہی عقیدہ متنبط ہوتا ہے کہ دونوں اساتذہ مختلف ائمہ (۸) بعض امثال کے ذریعہ سے دکھایا جا چکا ہے کہ فردوسی جس حالت میں کہ اداسے مطالب کے لیے ایک متحد میدان میں کہ وکاشش اور نگ دود کرتا نظر آتا ہے صاحب نے لیا ایک فضاے بسیط پر قابض اور متصرف معلوم ہوتا ہے اس سے یہی احتمال ہوتا ہے کہ دونوں شاعروں کو ایک مدت دراز ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے اور فارسی زبان اس عرصہ میں ترقی کر کے بہت کچھ وسیع ہو چکی ہے۔

(۹) فردوسی اور صاحب نے لیا کو ایک دوسرے سے تیز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دونوں اساتذہ کی معلومات میں فرق ہے۔ فردوسی ارژنگ کو جادویرنگ در تصویر کے معنوں میں لاتا ہے اور یہ معنی ایسے ہیں جن سے صاحب نے لیا واقف تک نہیں۔ یہ بہت غیر مشہور معنی ہیں اور دیگر اساتذہ بھی عام طور پر نہیں جانتے۔ شاہنامہ میں ارژنگ پانچ موقعوں پر تصویر کے معنوں میں آیا ہے اس تکرار سے ظاہر ہے کہ فردوسی کے نزدیک یہی معنی تھے وضاحت کے خیال سے ”ارژنگ میں“ بھی لکھ دیا ہے۔ تاکہ کسی کو مافی کی ارژنگ

دھوکا نہ ہو۔ فردوسی اگر یوسف زلیخا لکھتا تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی معلومہ معنی زلیخا میں ارژنگ کو نہ دیا۔ زلیخا میں ”ارژنگ ٹانی“ چار مقام پر آیا ہے اور ہر مقام پر مانی کی کتاب یا مانی کے نگار خانہ کے معنی دیتا ہے۔ لیکن شاہنامہ والے معنی کبھی بھول کر بھی نہیں آتی۔ کیا بقول شاعر

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی

کہ بورانی ست باد بخان باد بخان لورانی

فردوسی کو اسی برس کی عمر کے بعد زلیخا تصنیف کرتے وقت محقق ہوا کہ ارژنگ ٹانی کی کتاب کا نام ہے نہ تصویر اور دیگر جو معنی اس نے شاہنامہ میں دکھلائے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فردوسی مانی کی تاریخ سے واقف ہونے کی بناء پر مانی کی کتاب ارژنگ کے وجود کا قائل نہیں تھا۔ اسی لئے شاہنامہ میں اس کا ذکر نہیں کرتا اور اگر زلیخا لکھتا تو اس میں بھی اس قسم کی غلطی کے ارتکاب سے پرہیز کرتا۔

(۱۰) یہاں کچھ منٹ کے لئے میں اپنی محبتِ اصلیٰی اعراض کر کے چند الفاظ ایک نئے مضمون کے متعلق کہنا

چاہتا ہوں اس سے میرا مقصد اسدی اور اس کا گرشاپنامہ ہے۔ اسدی کے متعلق ہمارے ہاں بہت کچھ غلط بیانیوں رائج ہیں کثیر اس کو فردوسی کا استاد مانتے ہیں۔ نیز شاہنامہ استان یزد گرد و خاتم ہاجد و عجم سے خاتمہ تک اسدی کا نظم کرن بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ناقابلِ تسلیم قصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہنامہ اور گرشاپنامہ میں پورے اٹھاون سال کا تفاوت ہے۔ گرشاپنامہ ششم ہجری میں تصنیف ہوا ہے چنانچہ گرشاپنامہ نامہ نہ ہجرت بدو سپہری کہ گشت

شدہ چار صد سال پنجاہ و ہشت

گرشاپنامہ کا عہد معلوم کر کے سب سے پہلے یہ تحقیق کرنا ہے کہ آیا بحیثیت عمر گرشاپنامہ مقدم ہے یا شمنوی یوسف زلیخا۔

گرشاپنامہ اور شمنوی یوسف زلیخا میں بعض الفاظ اور محاورے عام ہیں مثلاً از آدم درون تالخ تحت زدن۔ بکلمہ زدن۔ قضا۔ مشاطہ۔ غریو و غرنگ۔ اب یہ الفاظ زلیخا گرشاپنامہ سے ملے رہی ہیں یا گرشاپنامہ زلیخا سے، اس کا تصفیہ یوں ممکن ہے کہ ”قضا“ زلیخا میں اس کی مکمل شکل میں ملتا ہے جیسے

بوستان میں لیکن گرشا سپنامہ میں وہ محض قضا ہی اور یہ ظاہر ہے کہ ”قضا“ اور ”قضا مارا“ میں قضا زیادہ قدیم ہے اسی طرح ”بوثرہ“ شاہنامہ اور گرشا سپنامہ میں عام ہے لیکن زلیخا میں متروک ہے اور اس کا قائم مقام ”بخاصہ“ لایا گیا ہے۔ ان میں ظاہر ہے کہ ”بوثرہ“ قدیم ہے اور ”بخاصہ“ جدید اس استدلال سے یہ قرینہ برآمد ہوا ہے کہ زلیخا گرشا سپنامہ کے بعد کی تصنیف ہے لیکن اس قیاس کو درجہ یقین تک ارتقاء دینے کے لئے ہمیں شاہنامہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنامہ اور گرشا سپنامہ میں ایسے الفاظ مثلاً ابی۔ ایدوں۔ بوثرہ۔ چنانچوں تفت۔ یارمند۔ گمانیدن وغیرہ عام ہیں لیکن یہی الفاظ ثنوی یوسف زلیخا میں مجبور الاستعمال ہیں۔ اگر زلیخا گرشا سپنامہ سے مقدم ہوتی تو یہ الفاظ اس میں قطعی پائے جاتے چونکہ زلیخا میں موجود نہیں اس سے یہی قابل پذیرائی نظریہ قائم کیا جاسکتا ہے کہ اگرچہ گرشا سپنامہ کے دور میں رائج تھے لیکن زلیخا کے عہد میں متروک ٹٹنے جا کر آرایش طاق لیاں بنا دیئے گئے تھے اس سے زلیخا پر گرشا سپنامہ کا تقدم ثابت ہوتا ہے جب گرشا سپنامہ کا تقدم ثابت ہو گیا تو شاہنامہ کا تقدم خود بخود ظاہر ہو گیا کیونکہ شاہنامہ تو اسدی کی تصنیف سے پورے اٹھاون سال بڑا ہے۔

(۱۱) ہم دیکھتے ہیں کہ فردوسی کے محاورہ اور روزمرہ کے بیسیوں کیا بلکہ سینکڑوں الفاظ صاحب یوسف زلیخا کے نزدیک مجبور الاستعمال ہیں اور یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد میں الفاظ اور کلمات ایک قلیل مدت یا مہلت میں قلم و زبان سے اخراج نہیں پاسکتے۔ کیونکہ زبان کسی ایک شخص کی ملک نہیں ہے وہ تمام قوم اور ملک زبان ہی اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک تمام قوم کسی کلمہ یا لفظ کو اپنی گفتگو سے خارج کر دے پر آمادہ نہ ہو جائے وہ کلمہ ترک نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بشر ایک دم قتل اور ہلاک کیئے جاسکتے ہیں اور لاکھوں نفوس چند لمحوں میں صفحہ ہستی سے محو کیئے جاسکتے ہیں لیکن الفاظ کا قتل عام اس طرح عمل میں نہیں لایا جاسکتا ان کی اگر موت ہوتی ہے تو اکثر طبعی ہوا کرتی ہے جب کہ ملک کو ان کی ضرورت نہیں رہتی اور ان سے بہتر جانشین اور قائم مقام پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً فردوسی کا ”خورشید چوں تو ان نفعت“ اسدی کے ہاں ”خورشید بگل نتواں پوشیدن“ بنا اور یوسف زلیخا میں ”شمس بگل اندودہ داشتن“ بن کر لبالب لبالب میں ”چشمہ آفتاب بگل اندودن“ بن گیا۔ قس علی ذالک۔ فردوسی کی ضرب الامثال ”بفردا مہماں کارام وزرا“ اور ”آب ز تارک برتر گشت“

اصلاح پاکر موجودہ شکل میں ”کاراموز بفر و انگزار“ اور ”آب از سرگزشتن“ بن گئے۔

مختصر یہ کہ الفاظ اور محاورات کا روزمرہ سے اخراج ایک در و دراز غل ہوا دیرہ عمل عمروں میں ختم ہوا ہی سینکڑوں کلمات اور محاورات کا اعلیم زبان سے اخراج اور اس کا عمل دس بیس پچاس سال کا کام نہیں ہی بلکہ صدیوں کا۔ اس سے میرا مقصد شاہنامہ اور یوسف زلیخا کے زمانوں کی طرف آیا کرنا ہی بن کے دریا میں میری رائے میں کم و بیش ایک اور نصف صدی کا فاصلہ حاصل ہے۔

زلیخا کی تصنیف کو ایک خاص مدت میں حصر کرنے کے لئے میرے پاس دو قرنی ہیں پہلا گرشاسب نامہ اسدی شہزادہ اور یہ بیشتر دکھایا جا چکا ہے کہ زلیخا بلحاظ عصر گرشاسب نامہ سے متاخر ہے دوسرے سکندر نامہ مولانا نظامی گنجوی جو ششم ہجری میں تصنیف ہوا ہے۔

بتایہ پنج پانصد و ہفت سال

کہ خواندہ راز و نگیرد لال

سکندر نامہ اور زلیخا میں مادہ فارق کی جستجو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ زلیخا کے ایسے الفاظ مثلاً ”ابا“ بمعنی با۔ ”ابر“ بمعنی بر۔ ”کجا“ (بالکسر) اُردو میں جس کے معنی جو جب۔ جہاں۔ اور جیسے ہونگے) خواندہ رازندہ اور انشانندہ۔ (جن کے پڑھتے وقت پہلا نون بضرورت شعری پورا ناظر کرنا ہوگا قدما میں یہ رواج بہت عام تھا مثلاً انوری۔

اخر اراں را شوکت بر سمت طاعت رازندہ

آسمان را نعمت در زیرِ سراں یافتہ

اس میں رازندہ کا نون بضرورت وزن پورا ناظر کرنا ہوگا۔ سکندر نامہ میں ایک قلم متروک ہیں۔ اگرچہ یہ کلمات زلیخا کے عہد میں بھی آفتاب لب بام کا حکم رکھتے ہیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے۔ زلیخا میں یہ بہت کمی کے ساتھ آتے ہیں مثلاً کجا صرف پانچ مقام پر ملتا ہے اور خواندہ وغیرہ صرف دو موقعوں پر ملتے ہیں اس سے یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ زلیخا کی آیات تصنیف میں ہی متروک ہو چلے تھے۔ آدم بر سرِ قصہ جب یہ الفاظ زلیخا میں موجود ہیں اور سکندر نامہ میں غیب حاضر تو ناظر ہے کہ سکندر نامہ زلیخا سے بعد کی تصنیف ہے اور زلیخا کا عصر سکندر نامہ سے مقدم ہے۔

اس طرح قرن ششم کے منتصف اول میں زلیخا کی تصنیف کے واسطے ہماری نگاہ جمبتی ہے۔
 حدیقہ حکیم سنائی جو ۲۲۵ھ و ۲۲۶ھ کے درمیان لکھا گیا ہے چنانچہ حدیقہ

پانصد و بست و چار رفتہ ز عام

پانصد و سی و پنج گشتہ تمام

اگرچہ بعض آثار اور علامات سے پایا جاتا ہے کہ وہ زلیخا کی ہم عہد ہی لیکن بعض خط و خال اس قسم کے ہیں جو حدیقہ پر زلیخا کے تقدم کو ثابت کرتے ہیں مگر اس سے میرا اسی قدر مقصد ہے کہ قرن سادس کا منتصف اول زلیخا کی لاد کا بہتر زمانہ ہو سکتا ہے۔ ان ہی ایام میں زلیخا کی تصنیف منقطع کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک اور قرینہ ہے اور وہ یہ ہے کہ :-

علاوہ اور اسالیب ایامی کے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے زلیخا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب افعال معطوف معطوف علیہ آتے ہیں فعل معطوف علیہ عام اس سے کہ واحد ہو یا جمع۔ غائب ہو یا حاضر یا مکمل فعل معطوف بصیغہ واحد غائب لایا جائیگا۔ امثال ۵

شعر قبابت و چابک نور دیدہ دست
 قبایش دریند و دستش شکست

دوبستان سعدی ۱۵۵ھ

اس مثال میں دریند کی تبعیت میں شکست لایا جاتا۔

مثال دیگر

”اسعاف متمس اور ارحمہ اللہ لازم شمر دم واجابت دعوتش فریضہ دانت“ المعجم فی معایر اشعار المعجم
 من شمس الدین محمد بن قیس ۱۱۲ھ۔ (اس مثال میں فریضہ دانستم آنا چاہیئے تھا)۔

مثال دیگر زندہ شد مرد می عاتم و مردے رسم
 چوں بہ بزم اندر نشستی و بزم اندر خاست

لطیف الدین زکی مراغہ در معراج معزال دین سبخر حسین بن علی - (حباب - باب ہایزہم ص ۳۵)
 اس مثال میں خاستی ہوتا۔

مثال دیگر

از پائے در قدام و از دست شد کہ چشم
روزے نید از تو مراعات سرسری

محمد بن علی الکاشانی (باب باب ہفتم ص ۱۸۴)۔ اس مثال میں از دست شد کہ آتا۔

مثال دیگر

دادی بوصل وعدہ دانگہ بطن گرفت

خیزے کہ کس نیافت تو از من مدار چشم

جمال الدین الازہری المروزی (باب فضل دوم از باب ہفتم ص ۲۱۵)۔ اس مثال میں گفتی موزوں تھا۔

مثال دیگر

”ویکے از لطافتِ طبع او آں بود کہ مطابقتی کہ در حق او گفتہ بودند یادداشتی و حکایت کرد“

محمد عوفی۔ (باب لالاباب۔ باب یازدہم ص ۳۹۳)۔ یہاں حکایت کردی درست تھا۔

مثال دیگر

”آں اسیراں را اگر بریں جملہ کہ فرمودیم باطوان و بلاد خویش نرساند و یک کودک باز گیرند ہر چہ اندیم

و بقلم آورد۔ و نبوشت جملہ بجا آوریم“

نامہ سلطان سنجر بعظیم الروم از انشاء معین ام (باب تعلیقات میرزا محمد بن عبد الوہاب قزوینی ص ۲۱)

یہاں بقلم آوردیم و نبوشتیم لایا جاتا۔

یہی اسلوب ثنوی یوسف ذریغی میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ امثال ۷

(۱) چو فارغ شد از پند و اندرز مرد بہ بستند پیاں سو گند خورد (ذریغی ص ۱۵)

یہاں بہ بستند کی تبعیت میں سو گند خوردند لایا جاتا۔

(۲) نہ سو گند خوردی و پیاں گرفت گو ابرتن خویش یزدان گرفت (ذریغی ص ۳۵)

اس مثال میں گرفت لایا جاتا۔

(۳) گرتند و یک چند زاری نمود^{۲۳۸} ولیکن گرتن نمی داشت سود (ص ۱۸) زینجا
اس موقع پر زاری نمودند کہا جاتا۔

(۴) سراسر بدانہ برادر سپرد ہمہ او کنگاں گرفتند و برد (ص ۲۰) ۵
اس مقام پر پرورد آتا۔

میں یہاں اس قدر اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلوب شاہنامہ سے مطلق غیر حاضر ہی نہ گرتا سب نامہ
حدیقہ سنائی اور سکندر نامہ میں پایا جاتا۔ اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ تمام مالک ایران میں اس کا رواج
نہیں رہا بلکہ خاص خاص خطوں میں جن میں ماوراءالنہر کا نام قابل ذکر ہے کیونکہ اشلہ بالا کے اکثر قائل ماوراءالنہر ہی ہیں
مثلاً محمد عونی۔ محمد بن علی الکاشانی اور لطیف الدین زکی مراغہ۔ جوں جوں خروج جنگیز خاں کا زمانہ قریب آتا
جاتا ہے یہ اسلوب اور بھی مقبول ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ قرن سابع کے ربع اوّل کے مصنفین کے ہاں اس کو ایک
ممتاز پایہ مل گیا ہے۔ اور بقول علامہ میرزا محمد بن عبدالوہاب فردوسی یہ اسلوب غریبہ لبالب لالالباب جو اربعہ حکایت
تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار اور المعجم فی معایر اشعار العجم میں عام طور پر رائج ہے۔

گزشتہ امثال میں اس اسلوب کا سب سے پرانا نمونہ معین الدین اصف دیوان انشائے سلطان سنجر کے ہاں
ملتا ہے چونکہ یہ سلطان سنجر سلجوقی کا عصر ہے اس لئے اسی دور میں شہنوی یوسف وزینجا سے فردوسی بھی گفت
تصنیف ہوئی ہوگی جس کا مصنف بھی غالباً ماوراءالنہر ہی ہوگا۔

فردوسی کے مضمون زدوں میں اسدی۔ امیر کیا دوس نیائی۔
صاحب زینجا کی مضمون زدوی نظامی۔ سعدی۔ خسرو اور جامی کا نام تو سر داستان ہی لیا

جاسکتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی نامعلوم ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے فردوسی کے چرخ سے اپنا چرخ جلایا
ہے اور جو کج گوشہ خمول میں بالئ نشیں ہیں ان میں سے میں اپنے مضمون کے حدود اندازہ کو نگاہ رکھتے ہوئے
یہاں صرف صاحب زینجا کی مضمون زدوی کے انخشاف پر قیامت کرتا ہوں۔

مصنف یوسف زینجا ایسا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شاہنامہ سے بخوبی واقف تھا کیونکہ وہ فردوسی کی مشہور
شعروں کی اکثر نقالی یا مقابلہ کی کوشش میں مصروف دیکھا جاتا ہے یہ ایک اور غیر مترقبہ تائید ہے ہمارے اس

دعوے کی کہ مصنفین شاہنامہ ویوسف زلیخا دو مختلف ہستیاں ہیں کیونکہ فردوسی کی نسبت یہ خیال کرنا کہ زلیخا کے دوران میں وہ اپنے مشہور اشعار کی ایک تبدل قسم کی نقالی کرنے لگا تھا بعید از عقل ہوگا۔
ذیل میں چند امثال پر جو بلا فرید تخص میری معلومات میں آئیں قناعت کی جاتی ہو اگر توجہ سے اور تلاش کی جائیگی تو وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ فہرست المصاعف ہو جائیگی۔

(شاہنامہ (طبع مہی ۱۳۷۵ھ)

یوسف زلیخا (طبع ۱۳۷۵ھ)

ورادید با دیدگان پُر زخوں ۱۳۷۵ھ بزیر رخ دست کردہ ستوں
دل من چو شد برستہ بہاہ ۱۳۷۵ھ چگونہ تو اس شاد بودن کاہ
بدین منی از من سازش ۱۳۷۵ھ دل بستہ بوم بہا زار خوش
یہ بینم کزین دو گنگار کیت ۱۳۷۵ھ ببا آفرہ بر سزاوار کیت
دو دیگر کہ از تو مگر کردگار ۱۳۷۵ھ نشاندیکے کو دم در کنار
بگیتی جز از پاک یزدان نام ۱۳۷۵ھ کہ منشور تیغ ترا بر بخواند
ازین از جان تو آگاہ نیست من ۱۳۷۵ھ درین پردہ اندر ترا نیست
دگر تیغ کشے گمانے برم ۱۳۷۵ھ بزیر پیے پیتلار
نہ آوے مرغ و نہ ہلے دو ۱۳۷۵ھ قاج زمانہ زبان بستہ از نیل بد
ز دریا بدیا سپاہ ویت ۱۳۷۵ھ جہاں زیر پستہ کلاہ ویت
بکام تو باد اسپہر بلند ۱۳۷۵ھ ز چشم بدانت مبادا گزند
برنج اندر ستائے خرمند گنج ۱۳۷۵ھ نیا بدکے گنج نابردہ سنج
نہ نامہ کرد آفرین خدا سے ۱۳۷۵ھ کجا ہست باشند ہمیشہ بجائے
ہمی آشتیم چوں یکتا ز سبب من ۱۳۷۵ھ کہ از باد ناید بین بر نیب
تسکیر ہنگام بانگ خروش ۱۳۷۵ھ قاج ز درگاہ بر فراست آواہ
ز بن نہ بوق و کوس در سے ۱۳۷۵ھ ہمیں آسمان اندر آمد ز بجائے

مرا خوشتر آید زندان ۱۳۷۵ھ بزیر رخ دست کردہ ستوں
کے کو گزیرد ز خورشید ماہ ۱۳۷۵ھ چگونہ کند سولے آخر گاہ
چو من ہوں بر سر کار خوش ۱۳۷۵ھ دلم بستہ بر شغل باز خوش
ازین ہر وقت راست گیت ۱۳۷۵ھ درین توادہ گنگار کیت
دعا کن مگر آید کردگار ۱۳۷۵ھ نشاندہ کو دم در کنار
بہر ہفت کشور و کس نام ۱۳۷۵ھ کاوانہ نام نیست بخواند
کس از سبب این حکمت آگاہ نیست ۱۳۷۵ھ درین پردہ مخلوق را را نیست
بزیر پیے پیتل ۱۳۷۵ھ بن یختاں از جہاں برکنم
بآرا نگہ شد ہمہ دام و دود ۱۳۷۵ھ بجفتند ہر جانور نیک و بد
ز کشور بکشور سپاہت بود ۱۳۷۵ھ فلک نہ فرزت کلاہت بود
شب روز بات چنین از بند ۱۳۷۵ھ ز چشم بدانت مبادا گزند
بدل گفت خورشید گردم برنج ۱۳۷۵ھ کہ در سنج باشند سرانجام گنج
از آواز نبوت نام خدا ۱۳۷۵ھ کہ بودہ است دہوار بادشہ کجا
ہمی داشت سہ از جان و دود ۱۳۷۵ھ از اندازہ مہربانی فروں
دگر روز ہنگام بانگ دش ۱۳۷۵ھ بغیرد بر در گمہ شاہ کوس
زائیمہ پیل ہندی در سے ۱۳۷۵ھ خروش نور افقہ آدو طبع

ان مثال سے ناظرین پر یہ بھی روشن ہو سکتا ہے کہ صاحب نے لہجائی فردوسی کی طرز اثرانی میں ایک بڑی حد کامیابی حاصل کی ہے لیکن شاہنامہ اور یوسف زلیخا کا پایہ نظم کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جدت اور معنی آفرینی جوش اور برہنگی جو فداے سخن کا حصہ ہے زلیخا سے مطلق غیر حاضر ہے۔ مجھ کوکل دو تین شعر زلیخا میں پسند آئے ۵

(۱) زمیں نے ان کند فخر بر آسمان کہ در ز نعل سمندت نشال (ص ۱۹۵)

(۲) بناخن گرہ بافت از شکناں در آویخت از گوشہ آفتاب (ص ۱۳۲)

حداائق البلاغت میں آخری شعر فردوسی کے نام پر ہی نقل کیا ہے۔ نظامی کے ہاں اسی مضمون پر اور ان ہی قوانی میں مجھ کو تین شعر ملے ۵

(۱) نہ گیسو کہ زنجیر از شکناں فرو ہستہ چول بری از آفتاب

(سکندر نامہ بری ص ۲۶۶ طبع مطبع نامی لکھنؤ ۱۸۹۷ء)

(۲) شکن گیر گیسوش از شکناں زده سایہ بر چشمہ آفتاب (سکندر نامہ بری ص ۱۸۶)

(۳) کمر بستہ زلف از شکناں کہ زلفش کمر بستہ بر آفتاب (ص ۳۲۰)

اور چچ تو یہ ہے کہ نظامی کی تینوں کوششیں اس شعر کے مقابلہ میں ناکام رہی ہیں۔

ذیل میں کچھ مثالیں اس قسم کی دی جاتی ہیں جن میں فردوسی اور صاحب یوسف زلیخا کو ایک ہی مضمون پر طبع آزمائی کرتے دیکھا جاتا ہے۔ ان مثالوں میں شاہنامہ سے مقابلہ کی خاطر مجھ کو زلیخا سے کچھ اشعار نکال دینا پڑے ہیں اور ایک مقام پر ایک شعر اضافہ کیا ہے۔

شاہنامہ

یوسف زلیخا

تن پاک پیوستہ دارم تو دل مہرباں بستہ دارم تو تن جان شیریں ترادادہ ام

برساں کہ فرماند ہی بر سرم ترا چوں پرستندہ فرمان ہم زمین ہر چہ خواہی ہمہ کام تو برآرم نہ پیچیم از دام تو

پانچ شعر کے بعد

بگفت این رنگ اندر دوشم بدین کہ بوسہ باید زد و شکرتش سرش ننگ بجوخت دیک بوسہ ہمانا کہ از سرم ناد و یاد

چو یوسف چنین دید بر پائے حبت ز دست زلیخا بردن برد دست

کہ اندک از سرم چون بود چو کہ از سرم رخسارے شد چو
چنان گشت لرزان ز نیم خدائے ندانند با دے نہ دانش نہ را
(آمدن زلیخا نزد یوسف و صحبت دہشتن ص ۱۹۱)
رفتن سیاوش بزدوم پیش سودابه صفحات ۵-۱۰۴ ص ۱

از آغاز تا دیدہ ام چسرتو گرفتار اندر کف ہسرتو
نماندست نہیں پیش آرام دل ہی ادغوا ہی مرا کام دل
سہ سال ست تا زار دہشتہ ام من اہانتش آب پیوستہ ام
گر او ز با من شوی سازگار درخت مرا دم آری بہار
بہ برہم پایہ تخت ترا کم بندہ خورشید بخت ترا
ز شاہاں سرت را کم تاجدار کمر بستہ پشت جہاں بندہ دا
اگر سرتابی نہ پیوند من نیارے دل خویش در بند من
چو دیوانہ زین خانہ تازم بردن بہ تیرہ چہ اندر فہم سزگوں
رفتن زلیخا در آں عمارت و طلب نمودن لمیف و بختن ہارا من
کہ تا من ترا دیدہ ام مردہ ام خورشید جہاں تازم بردن
ہی دزد روشن نہ بینم نہ درد برآتم کہ خورشید شد لا جورد
کنون ہفت سالت تا مرمن ہی خوش چکاں را بہر ہرمن
یکے شاد کن در نہانی مرا بہ بختاے روز جوانی مرا
فزون نگذاردت جہاں ارشاد بیارایت تاج و تخت و کلاہ
و گر تو نیائی بمہر من پیچی زرای دزد فرمان من
کم بر تو بر پادشاہی سباہ شود تیرہ بر چشم تو ہورماہ
در رفتن سیاوش با رسوم پیش سودابه - ص ۱۰۵ - ج ۱

من از پشت یعقوب پیغمبرم پرستندہ خالق اکبرم
سراسل اللہ جزا د کس نبود زبان خود ہر شل و راستود
چنان اں کہ یعقوب اسحق را کہ پیغمبر آں اہم داد داد
فیج اللہ او بدر پیغمبر اں پسندیدہ و اوراد اوراں
ہمیدان تو اسحق پاکیزہ را ز پشت خلیل ستودہ خدائے
براہیم کش خواند زبداں خلیل من فرستاد ز روش ہی جبریل
نژاد من از پشت گنساپست گنساپد پور لہر اسپست
کہ لہر اسپد پور اورند شاہ کہ اورا بدی آن نالائی با
ہم اورند از تخمہ کے پیش کہ کردی پیش بر پدر آفرین
پیش بود از تخمہ کیتباد خردمندش ہی دیش پزند
ہی دچین تا فریدون شاہ کہ اصل کیاں بود ز نیلے گاہ
دستایش کردن سفند یار پیلانے و نژاد خود را و پیش تمام

میرا مضمون اپنے آخری مراحل تک پہنچ گیا ہے لیکن اس کو خاتمہ تک پہنچانے سے پیشتر چند کلمات دیباچہ زلیخا کے بیانات کی نسبت جو اس مضمون کی ابتدا میں درج ہو چکے ہیں کہنے ضروری معلوم ہوتے ہیں واضح رہے کہ مقدمہ یوسف زلیخا کے یہ بیانات موجودہ تحقیقات اور مشاہدات کی روشنی میں نہایت عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔ ہم ان کو ایک نئی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ نامعلوم مصنف جس کو ایک صدی سے زیادہ کا عمر فردوسی کے عہد سے جدا کر رہا ہے اور جو فردوسی کے اصل واقعات زندگی سے بھی زیادہ باخبر معلوم نہیں ہوتا کیوں چند سال اپنی زندگی کے صرف کر کے اس مثنوی کو فردوسی کے نام پر شائع کرتا اس کے پاس ایسی کون سی محرکات تھیں۔

صحیح واقعات جو آٹھ صدیوں کی گہرائیوں میں مدفون ہیں آج کسی ممکن ذریعہ سے روشنی میں نہیں لا جاسکتے۔ لیکن ہم اس سے واقف ہیں کہ انسانی طبیعت کی نوعیت کا معیار آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا۔ قدامت پرستی میں جہاں اور محاسن ہیں وہاں ایک عیب بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مردہ پرستی کے جوش میں ان محترم اسلاف کو جن سے ہم کو اعتقاد ہی بعض اوقات ایسے پیرایہ میں ظاہر کرتے ہیں جس سے ان کو حقیقت میں کوئی سروکار نہ تھا مثلاً اسکندر فیلقوس کو اسلام میں اس طرح ظاہر کیا گیا ہے کہ گویا وہ مسلمان تھا بعض نے اس کو ذوالقرنین تسلیم کیا ہے اور نظامی نے تو پیغمبران ہی لیا۔ اسی سلف پرستی کی ایک شان ہے جس نے ناصر خسرو کی مجبول سولخ عمری تالیف کو دائی۔ کچھ اسی قسم کے اثرات میں تیمور مصنف بنا دیا گیا اس سے میرا مقصد تو بزرگ تیموری ہی یہ تالیف سب سے پیشتر جابگیر کے عہد میں اشاعت پاتی ہے۔ اسی سلف پرستی کے طفیل زیب النساء بیگم کے نام اخلاف نے دیوان مخفی منسوب کر دیا۔ میری خیال میں اسی قسم کے محرکات نے فردوسی کے نام پر یہ کتاب مکمل کر دائی۔

اسلامی حلقوں میں فردوسی غیر مقبول ضرور رہا ہے اس کے خلاف ناپسندیدگی کے اسباب زیادہ تر شاہنامہ کے اُس حصہ سے تعلق رکھتے ہیں جو ایران پر استیلاء سے عرب کا مذکور کرتا ہے۔ مصنف پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے عربوں کے ساتھ نہایت بے انصافی کی ہے۔ ان کی جس قدر کارنامے ہیں ان کا ذکر یادداشتہ چھوڑ دیا یا نہایت خفیف کر کے دکھایا ہے اس طرح نہ صرف وہ عربوں کے قومی وقار کو پامال کرنے کا

مجرم ہو بلکہ اسلامی جذبات کو بھی صدمہ پہنچاتا ہو۔ بعض اصول کا جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اگر بے ادبی سے نہیں تو ادب سے بھی ذکر نہیں کرتا۔ مذہبی حلقوں میں بالخصوص اس پر بہت لعن و طعن ہوئی ہو اس کو رافضی متعہر دہریہ اور مجوسی تک بنادیا گیا حتیٰ کہ گزشتہ صدی میں صاحب صولت فاروقی نے دل کھول کر مغلظات سنائی ہیں۔ اس سب و شتم کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ فردوسی کو ہمارے شیعہ بھائیوں نے اپنی طبقہ میں نہایت محترم جگہ دی اور قاضی نور اللہ ثوسری نے مجالس المؤمنین میں شیعہ شعرا کی فہرست میں پہلے کرسی ہمارے شاعر ہی کو دی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ ابتدا ہی سے ایک قسم کی غلط فہمی تھی جس کی نازک اور کمزور بنیاد پر الزامات کے عالی شان قصر تعمیر کر لئے گئے ہیں۔ فردوسی ایرانی شاعر تھا اور ایران محوم کی عظمت اور شکوہ کے افسانہ خوانی کر رہا تھا۔ کتاب جو اس کے پیش نظر تھی پہلوی تھی یا پہلوی ذرائع سے تدوین ہوئی تھی۔ جس کا تمام نقطہ نظر ایرانی بلکہ یوں سمجھو ساسانی تھا اور ہم جانتے ہیں کہ جب قومی فخر و مباہات کا صنم کدہ تعمیر ہو رہا ہو تو دوسرے قوموں کے کارناموں کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی جس حالت میں کہ رقابت کی آتش بھی زیر خاکستر ہو۔ فردوسی صنادید عجم کی تاریخ لکھ رہا تھا ساسانی ایران اور کیانی ایران کے مرثیہ خوانی کر رہا تھا وہ تاریخ عرب نہیں لکھ رہا تھا۔ علاوہ بریں اس معاملہ میں اس کی حیثیت ایک ترجمان سے زیادہ نہیں تھی جو واقعات اس کو پہلوی ذرائع سے ملے وہی اس نے نقل کر دیئے۔ ان ذرائع میں جو زیادہ تر افسانہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور تاریخی نقطہ نظر پر چنداں وقع بھی نہیں۔ اگر جذبات عرب کی آگینہ پر شک اندازی کی گئی تو ان کی ترجمانی میں فردوسی جس نے کہ ہم جان سکتے ہیں ان کی شدت کے معتدل کرنے میں ایک حد تک جدوجہد بھی کی ہے مغلطہ انصافاً چنداں ملزم نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ بحیثیت مورخ اس کا یہی فرض تھا کہ جو واقعات اس کی روایات نے اس تک پہنچائے ہیں ذکر کر دی۔ مثلاً ایک معاذ اسلام رستم پہ سالار یزدجرد نے جب کہ وہ قادیسیہ کی مہم کی تیاریاں کر رہا تھا اسلام کے بڑھتے سیلاب کو دیکھ کر عربوں کے لئے کہا۔

زبانِ کَل نَرْپُی سو د خوش بجزیند وین اندر آرند پیش

(دشہنامہ، جلد ۱، ص ۱۲۱)

اور فردوسی نے اس قول کو نقل کر دیا تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ فردوسی کیوں مستوجب تشیع ٹھہرایا جائے لیکن

کچھ اسی قسم کے اسباب تھے جنہوں نے فردوسی کو بدنام کر دیا۔

آخر وہ زمانہ آیا جب کہ خدائے سخن کی حمایت میں دُعا شروع ہوا۔ ایک وزیر امام احمد الغزالی فرمائے دُعا میں برسرِ منبرِ حاضرین کو خطاب کر کے کہا کہ :-

”اے مسلمانوں تم کو دُعا و موعظت کرتے مجھ کو چالیس سال گزر گئے ہیں اس چالیس سال کے عرصہ میں جو کچھ تم کو میں نے پسند و نصیحت کی ہے فردوسی نے اس کو ایک شعر میں ادا کر دیا ہے اور وہ شعر یہ ہے :-
 ز روزِ گزر کردن اندیشہ کن پرستیدن داد گر پیشہ کن (شاہنامہ ج ۱۳)
 اگر اس پیرسل کر دو تو پھر کسی دُعا و نصیحت کی تم کو ضرورت نہیں۔

(مرزبان نامہ - باب ۱۴ - داستان سہ رہزن بنار بایکد گزشتہ)

جب فردوسی کے اشعار منبر سے منقول ہونے لگے ہیں تو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ غیر مذہبی حلقوں میں شاہنامہ ان ایام میں بہت کچھ مقبول ہو چکا ہوگا۔ غالباً انہی ایام میں فردوسی کے معتقدین اور مداحین میں کوئی ایسا جوشیلا بھی نکل آیا جس نے مذہبی حلقوں میں عسکرِ زبانی کے خیال سے فردوسی کے نام پر یوسف وزلیخا تصنیف کی۔ اسلامی ادبیات میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ لوگ جب مذہبی امور میں تصرفات تحریفات اور موضوعات سے باز نہیں آتے تو یہ تو محض ایک ادبی معاملہ تھا اور ان نے قرآن مجید کے جواب لکھے ہیں حدیثیں موضوع کی ہیں اس لیے فردوسی کے لیے ایک ثنوی کا نظم کیا جانا کون سی بڑی بات تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کوشش میں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی اور یہ کتاب شاہزادہ بایسغرمیرزا کے عہد تک جس کے حکم سے ششم ہجری میں شاہنشاہ پر ایک نیا دیباچہ لکھا گیا ہو معرضِ گمنامی میں رہی۔ سب سے پیشتر ہم اس دیباچہ میں ثنوی یوسف وزلیخا کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جب فردوسی بغداد میں پناہ گزیں ہوتا ہے تو خلیفہ اور اہل بغداد شاہنامہ بوجہ مع ملوک عجم پسند نہیں کر سکتے تھے اس لیے اس نے ان کی خوشنودی کے خیال سے کتاب یوسف وزلیخا نظم کی یہ ثنوی بہت پسند کی گئی اور دوبارہ اس سے فردوسی کی قدر و منزلت میں افزائش ہوئی۔ (شاہنامہ - دیباچہ بایسغرمیرزا ج ۱۳)

بغداد میں فردوسی کا قیام جس کو میں ایک غیر تاریخی واقعہ خیال کرتا ہوں ایک تاریخی قصہ کے انعام سے یا یہ ثبوت کو پہنچایا گیا ہے۔ وہ قصہ دیباچہ بایسغرمیرزا میں یون دسج ہے کہ جب فردوسی کی رہائش کی اطلاع

سلطان محمود غزنوی کے گوش گزار ہوئی تو اُس نے فردوسی کی طلبی کی امید میں ایک مکتوب بارگاہِ خلافت میں روانہ کیا جس میں علاوہ اور شرفِ ثنائیوں کے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر امیر المؤمنین نے فردوسی کو میرے پاس نہ کیا تو میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور دارِ خلافت کی خاک ہاتھیوں پر بار کر دوں گا۔

مستقل مزاج خلیفہ القادر باللہ سلطانی تمدید سے مطلق مرعوب نہ ہوا بلکہ اُس نے جواب میں صرف ایک لفظ ”الم“ لکھ بھیجا۔ محمود کے دبیر خلیفہ کے اس مختصر جواب کی عقدہ کشائی سے عاجز رہے انجام کار بڑے غور و خوض تلاش و تجسس کے بعد سب نے یہ رائے قائم کی کہ چونکہ سلطان نے اپنے خط میں خلیفہ کو خاک بغداد کی نسبت ہاتھیوں سے تمدید کی تھی۔ اس لیے جواب میں خلیفہ نے سورۃ الفیل کی طرف تلمیح کی جو کہ ”الم“ ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سلطان اس جواب سے بہت خوش ہوا۔

میں اس واقعہ کی اصلیت پر کوئی اشتباہ پیدا کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس کا ذکر اکثر تاریخوں میں ملتا ہے اور سب سے پہلی تاریخ جس میں اس کا ذکر ہے اور میری نگاہ سے گزری ہو تاریخ گزیدہ ہے جو آٹھویں صدی کی ربعِ اولیٰ کی یادگار ہے تاریخ گزیدہ اور نگارستان میں بنائے مختص سلطان اور خلیفہ کے مابین بالتصیح فردوسی بتایا گیا ہے لیکن ان تاریخوں کے باوجود وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ واقع میں فردوسی کا اس قصہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حقیقت نفس الامریہ ہے کہ امتنازعہ فیہ سلطان اور خلیفہ کے درمیان ملک ماوراءالنہر تھا۔ سلطان خواہشمند تھا کہ ملک ترکستان پر متصرف ہو اور خلیفہ مانع تھا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ عجز و لجاج سے کارِ برآری دشوار ہے تو ضرورتاً تشدد کا لہجہ اختیار کیا جس کے جواب میں خلیفہ نے وہ مشہور لفظ ”الم“ لکھا۔ میرے بیان کا سب سے قوی اور بہتر ثبوت کتاب قابوس نامہ ہے جو فارسی نثر میں پانچویں صدی ہجری کے رنل سوم کی ایک شاندار اور دقیق یادگار مانی جاسکتی ہے۔ اس کے مصنف امیر عنصر المعانی لیکاؤس ڈالی طبرستان نے بعض تاریخی واقعات جو خود اُس کی سرگزشت یا اس کے قریب زمانوں کے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں اس کتاب میں درج کئے ہیں۔

ان ہی قصوں میں اتفاقہ سلطان محمود اور خلیفہ القادر باللہ کا واقعہ بھی لکھا گیا ہے۔ یہاں دو باب سی و نہم در آئین کاتب ص ۱۰۵ و ص ۱۰۶، ہم صاف دیکھتے ہیں کہ سلطان اور خلیفہ کے مابین بنائے مختص حقیقت میں ملک ماوراءالنہر تھا نہ فردوسی۔ قابوس نامہ میں یہ تمام واقعات بر خلاف دیباچہ باستغفرانی کے نہایت تفصیل

کے ساتھ دیج ہیں۔ رہنما روضۃ الصفا میں ان ہی بیانات کی تائید کی گئی ہے۔ قابوس نامہ سلطان محمود غزنوی کے صرف تریہین سال بعد تصنیف ہوا ہے اور اس واقعہ کے لیے اس کتاب سے بہتر کوئی قدیم اور معتبر شہادت فی زمانہ دستیاب نہیں ہو سکتی باوجود ایسی معتبر شہادت کے اس قصہ کا انضمام فردوسی کے نام کے ساتھ ان قرون کی فردوسی پرستی کے تصور سے سمجھ لیا جاسکتا ہے اور بس۔

کلام غالب (اردو) کی شرحیں

(از جناب مولانا سید ہاشمی صاحب رکن دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی)

تمہید

اردو زبان میں صرف مرزا غالب کا کلام ایسا ہی جس کی گزشتہ چالیس برس میں کسی شرح میں لکھی جا چکی ہیں اور اس کی روز افزوں قبولیت یقین دلاتی ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہیگا اور اُمید رکھنی چاہیے کہ ایک سے ایک بہتر و مفصل شرح لکھی جائے گی۔ اس رجحان کو دیکھ کر خاکسار کاتب الحروف کو موجودہ شرحوں پر یہ مضمون لکھنے کا خیال آیا۔

ان شرحوں میں سب سے مقبول اور عام پسند شرح تو مولانا حسرت (موہانی) کی ہے جو کئی بار طبع ہو کر ملک میں شائع ہوئی۔ لیکن سب سے مفصل شرح نواب حیدر یار جنگ (مولوی علی حیدر صاحب طباطبائی لکھنوی) کی ہے جو سلسلہ میں حیدر آباد دکن میں طبع ہوئی تھی۔ اس شرح کے ایک اور فاضل مولوی عبدالعلی صاحب دکن نے بھی ایک مختصر شرح تحریر فرمائی تھی اور اس اعتبار سے کہ وہ سب سے پہلی شرح ہے جو ”ذوق صراحت“ کے نام سے سلسلہ میں چھپی۔ تقدیم کی فضیلت اسی شرح کو حاصل ہے۔ ایک اور شرح حضرت شوکت (میرٹھی) مجدد النہ شرح کے زور قلم کی یادگاری اور یہ سلسلہ میں طبع ہوئی تھی۔

ان مستقل شرحوں کے ساتھ اس تبصرہ میں راقم الحروف نے یادگار غالب اور ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری مرحوم کے اس مضمون کو بھی شامل کر لیا ہے جو سالہ اردو کے پہلے پرچے میں شائع ہوا تھا۔ یہ دونوں مضمون پورے دیوان کی باقاعدہ شرح نہیں ہیں لیکن ان میں مرزا غالب کے بہت سے منتخب اشعار کے نکات و معانی کو نہایت خوبی سے بیان کیا گیا ہے اور حق یہ ہے کہ یادگار غالب ہی وہ کتاب ہے جس نے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں

کلام غالب کو مقبول و مروج کیا۔ ڈاکٹر بجنوری کے دلکش مضمون کو بھی اُس پُر کا پھل سمجھنا چاہیے جس کا بیج مولوی حالی مرحوم نے بویا تھا۔ میری نظر میں اس مضمون کی وقعت کا ایک خاص سبب یہ بھی ہے کہ اسے دیکھ کر ہم اس بات کا بہت عمدہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گزشتہ چالیس برس میں زبانِ اُردو کی ترقی اور مغربی علوم و خیالات کی اشاعت نے کلام غالب کی قبولیت پر کیا عجیب اثر ڈالا ہے اور آج زبانِ اُردو کے بہترین ادیب غالب کی شاعری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کم سے کم اپنے اُردو کلام کے متعلق تو مرزا صاحب مرحوم کی اس حسرتناک پیشین گوئی کے پورے ہونے میں اب کوئی شبہ باقی نہیں ہے کہ

شہرتِ شعرم بہ گیتی بعدِ من خواہد شدن!

(۱) یادگار غالب

اگر کلام کی خصوصیات کو ناظرین کے ذہن نشین کرنا، شرح کے مقاصد میں داخل ہی تو اس کام کو مولوی حالی صاحب مرحوم سے بہتر کسی شایع نے انجام نہیں دیا۔ انھوں نے مرزا غالب کی بلند خیالی اور جدت پسندی پر ایک دلچسپ بحث کرنے کے بعد اُن کے اُردو کلام کی چند خصوصیتیں بیان کی ہیں اور تمثیل میں منتخب اشعار فراہم کئے ہیں۔ اور ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان خصوصیات اور ان کی ذیل کے بعض اشعار کو مضمون شرح خود مولوی صاحب مرحوم کے الفاظ میں نقل کریں:-

(۱) علاوہ جدتِ مضامین اور طرغی خیالات کے اور بھی چند خصوصیتیں مرزا صاحب کے کلام میں ایسی ہیں جو اور ریختہ گو یوں کے کلام میں مشاؤون اور پائی جاتی ہیں۔ اولاً عام اور مبتذل۔۔۔۔۔ تبشیوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ تقریباً ہمیشہ نئی نئی تبشیں ابداع کرتے ہیں۔۔۔۔۔ مثلاً وہ کہتے ہیں

ہر زوالِ آمادہ اجزا آفرینش کے تمام
ہر گردوں ہی چسپایغ رہگذارِ بادیاں

لے یادگار غالب کی طبع دوم کا جو نسخہ ملی گزہ میں چھاپا اور رقم کے پیش نظر اس سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتاب کب چھپی تھی۔ مگر جہاں تک مجھے یاد ہے یادگار غالب پہلی مرتبہ ۱۳۹۸ھ یعنی ۱۹۱۸ء میں شائع ہوئی ہے۔

یہاں سُبُوح کو اس لحاظ سے کہ وہ بھی اجزائے عالم میں سے ہی اور تمام اجزائے عالم آمادہ زوال و فنا ہیں چرخِ رہگذارِ بادی سے تشبیہ دی ہے جو بالکل نئی تشبیہ ہے۔

دوسری جگہ سُبُوح کو اس لحاظ سے کہ حُسنِ معشوق کے مقابلہ میں اُس کو ناقص الخلقہ قرار دیا ہے مانجھنب کے ساتھ تشبیہ دی ہے چنانچہ کہتے ہیں ۷

چھوڑا مہِ نخب کی طرح دستِ قضا نے

خوشید ہنوز اُس کے برابر نہ ہوا تھا !

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مرزا نے استعارہ و کنایہ و تمثیل کو جو کہ لٹریچر کی جان اور شاعری کا ایمان ہے اور جس کی طرف ریختہ گو شعرا نے بہت کم توجہ کی ہے ریختہ میں بھی نسبتاً اپنے فارسی کلام سے کم استعمال نہیں کیا۔ ۔ ۔ ۔ یہاں چند مثالیں مرزا کے کلام سے نقل کی جاتی ہیں ۷

بجلی اک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیسا بات کرتے کہیں لبِ تشنہِ نقتیر بھی تھا

یہاں اس مطلب کو کہ معشوق نے اُن کی آن اپنی صورت دکھا دی تو اس سے کیا تسلی ہو سکتی ہے اس طرح

اد کیا ہے کہ ع

بجلی اک کوند گئی ————— الخ

دوسری مثال ۷

دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز پھر ترا وقتِ سفر یاد آیا

دوست کو رخصت کرتے وقت جو دردناک کیفیت گزری تھی اور جو اُس کے چلے جانے کے بعد رہ رہ کر

یاد آتی ہے۔ اس میں جو کبھی کبھی کچھ وقفہ ہو جاتا ہے اس کو قیامت کے دم لینے سے تعبیر کیا۔ ایسے بلیغ شعرا ووزرا

میں کم دیئے گئے ہیں جو حالت فی الواقع ایسے موقع پر گزرتی ہے ان دو مصرعوں میں اس کی تصویر کھینچ دی ہے

جس سے ہر کسی اسلوب بیان میں یہ مضمون ادا نہیں ہو سکتا۔

(۳) تیسری خصوصیت کیا ریختہ میں اور کیا فارسی میں کیا نظم میں اور کیا نثر میں باوجود سنجیدگی و متانت کے

مشغفی اور نظرافت ہے جیسا کہ انتخابی اشعار سے ظاہر ہو گا۔

(۴) چوتھی خصوصیت مرزا کی طرزِ ادا میں ایک خاص چیز ہے جو اوروں کے ہاں بہت کم دیکھی گئی ہے اور جس کو مرزا اور دیگر رنجیتہ گوئیوں کے کلام میں ماہِ الامتیاز کہا جاسکتا ہے (یعنی) اُن کے اشعار کا بیان ایسا پہلو دار واقع ہوا ہے کہ بادی النظر میں اُس سے کچھ اور معنی مفہوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے کے بعد اُس میں ایک دوسرے معنی نہایت لطیف پیدا ہوتے ہیں۔ ۔ ۔ ۔ یہاں ایسے اشعار کی چند مثالیں لکھی جاتی ہیں :-

(پہلی مثال) ۷

کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھریا د آیا

اس شعر سے جو معنی فوراً متبادر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس دشت میں ہم ہیں وہ اس قدر ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر گھبرا دیتا ہے یعنی خوف معلوم ہوتا ہے۔ مگر ذرا غور کرنے کے بعد اس سے یہ معنی نکلے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر کی کو بجھتے تھے کہ ایسی ویرانی کیس نہ ہو گی مگر دشت بھی اس قدر ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر گھر کی ویرانی یاد آتی ہے۔

(دوسری مثال) ہے

کون ہوتا ہی حریفِ مے مردا فگنِ عشق ہی مکرِ لبِ ساقی میں صلا میرے بعد

اس شعر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جب سے میں مر گیا ہوں مے مرد افغنِ عشق کا ساتی، یعنی معشوق بابا صلا دیتا ہی یعنی لڑگوں کو شرابِ عشق کی طرف بلاتا ہی۔ مطلب یہ کہ میرے بعد شرابِ عشق کا کوئی خریدار نہیں با اس لئے اُس کو بار بار صلا دینے کی ضرورت ہوئی ہے۔ مگر زیادہ غور کرنے کے بعد جیسا کہ مرزا خود بیان کرتے تھے اس شعر میں ایک نہایت لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں وہ یہ کہ پہلا مصرع ساتی۔۔۔ ایک دفعہ تو بلانے کے لمحے میں بڑھتا ہی۔ کون ہوتا ہی حریف مے مرد افغنِ عشق با یعنی کوئی ہی جو مے عشق کا حریف ہو پھر جب اس آواز پر کوئی نہیں آتا تو اسی مصرع کو مایوسی کے لمحے میں مکرر پڑھتا ہی کہ ”کون ہوتا ہی حریف مے مرد افغنِ عشق“!! یعنی کوئی نہیں ہوتا“

اسی قسم کے ذومنی اشعار کی چند اور مثالیں تحریر کرنے کے بعد مولوی حالی صاحب لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا خصوصیتوں کے علاوہ ایک اور بات قابل ذکر ہے جو مرزا اور ان کے بعض معاصرین و متبعین کی غزل میں عموماً

پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ انہی مضامین اور خیالات کو جنہیں پہلے شعر آسان و سلیس پڑے اور سادہ الفاظ میں لکھ گئے ہیں مرزا نے نہایت ندرت اور عجیب عجیب نزاکتوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً :-

- (۱) ضعف سے لے کر یہ کچھ باقی مرے تن میں نہیں رنگ ہو کر اڑ گیا جو خوں کہ دامن میں نہیں
- (۲) غلط ہی جذب دل کا شکوہ - دیکھو جرم کس کا ہے نہ کھینچو گرم اپنے کو کشاکش دریاں کیوں ہو
- (۳) کرتا ہی بس کہ باغ میں توبے حجابیاں آنے لگی ہے نگہت گل سے حیا سمجھے
- (۴) خند کی ہے اور بات مگر نحو بری نہیں بھولے سے اُس نے سینکڑوں وعدے وفا کئے
- (۵) دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پر رشک آجائے ہی میں اُسے دیکھوں بھلا کب مجھے دیکھا جائے ہوا

”پہلے شعر میں خون کا رنگ ہو کر اڑ جانا، دوسرے میں عاشق کے جذبے اور معشوق کی کشیدگی سے کشش کا لازم آنا، تیسرے میں نگہت گل سے حیا آنی، چوتھے میں بھولے سے سینکڑوں وعدے وفا کرنے، پانچویں میں آپ اپنے پر رشک آنا۔۔۔ یہ سب متاخرانہ نزاکتیں ہیں جو وائی سے لے کر میر سودا اور درد تک کے کلام میں نہ تھیں اور اگر تھیں تو صرف اس قدر جیسے آٹے میں نمک۔“

اس کے بعد مولوی حالی صاحب مرحوم نے مرزا کی غزلیات میں سے دونوں سے زیادہ اشعار منتخب کئے ہیں اور ان کی حسب ضرورت شرح اور محاسن کو نہایت خوبی سے بیان فرمایا ہے۔ اس شرح کے بھی چند نمونے نقل کرنے کے لائق ہیں :-

- (۱) ہر چند بُک دست ہوئے بت شکنی میں ہم تو ابھی را دیں ہیں سنگِ گراں اور مولوی حالی صاحب شرح میں لکھتے ہیں کہ اس میں سارا زور ہم کے لفظ پر ہی یعنی جب تک کہ ہماری ہستی باقی ہے اُس وقت تک راہ معرفت الہی میں ایک اور سنگِ گراں سدا رہا ہے۔ پس اگر ہم نے بت توڑنے میں بُک دستی حاصل کی ہے تو کیا فائدہ؟ یہ بڑا جاری بت یعنی ہماری ہستی تو ابھی موجود ہے۔“
- (۲) فردا و دہی کا تفرقہ کیا بار مٹ گیا کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی

کتابت کہ دہی (کل) ہمارے جاتے ہی سبب خود رفتگی و خود فراموشی کے یہ حالت ہو گئی کہ آج اور کل کی مطلق تمیز نہیں رہی۔ اور ایسا ہی قیامت کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہاں ماضی و مستقبل دونوں مبتدل بہ زمانہ حال ہو جاتا۔

پس تم کیا گئے گویا ہم پر قیامت گزر گئی۔ قیامت گزر جانے کے دونوں معنی ہیں: نہایت سختی کا زمانہ گزرنا اور خود قیامت کا آجانا۔“

(۳) رونے سے اور عشق میں میلاک ہو گئے دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے دھویا جانا = میشرم و میلاک ہونا۔ پاک = آزاد یا شہدا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک آنکھ سے آنسو نہیں نکلے تھے تو اس بات کا پاس و لحاظ تھا کہ عشق کا راز کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے مگر جب رونا مضبوط نہ ہو سکا اور ہر وقت آنسو جاری رہنے لگے تو انھائے راز عشق کا خیال جاتا رہا اور ایسے میشرم و بے حجاب ہو گئے کہ آزادوں اور شہدوں کی طرح کھل کھیلے۔ اس مطلب کو ان لفظوں میں ادا کرنا کہ ”رونے سے ایسے دھوئے گئے کہ بالکل پاک ہو گئے“ بلاغت اور حسن بیان کی انتہا ہے۔“

(۴) اے پرتو خورشید جہاں تاب، ادھر بھی سائے کی طرح ہم یہ عجب وقت پڑا ہے مولوی حاکمی صاحب نے اس شعر کے جو معنی بیان کئے ہیں ان کی طرف کسی شاعر کا خیال نہیں گیا اور نہ عام طور پر جاتا ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس شعر میں آفتاب حقیقت کی طرف خطاب ہے۔ ”کتنا ہی کہ جیسے سایہ مہتمم بوجہ ہے اور فی الواقع اس کی کچھ ہستی نہیں اسی طرح ہم بھی اس دھوکے میں پڑے ہیں (کہ ہمارا کوئی مستقل وجود ہے۔ پس) اگر آفتاب حقیقت کی کوئی تجلی ہم پر ملے اگلے ہو جائے تو یہ دھوکا جاتا رہی اور ہم فنا میں ہو جائیں۔ کیوں کہ جہاں آفتاب چمکا اور سایہ کا فور ہوا۔“

(۵) توفیق بہ اندازہ ہمت ہی ازل سے آنکھوں میں ہی وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا ”دعویٰ یہ ہے کہ جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے اسی کے موافق اُس کی تائید غیب سے ہوتی ہے۔ اور ثبوت یہ ہے کہ قطرہ اشک جس کو آنکھوں میں جگہ ملی ہے اگر اس کی ہمت جب کہ وہ دریا میں تھا، موتی بننے پر قانع ہو جاتی تو ۔۔۔ اُس کو یہ درجہ (آنکھوں میں جگہ ملنے کا) حاصل نہ ہوتا۔“

(۶) رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے بھری ہیں جس قدر جام و سُبُو مِخا نہ عالی ہے ”کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر اہل ہمت کا وجود نہ ہوتا جو دنیا کو محض ناپختہ سمجھ کر اُسی کی طرف التفات نہ کرتے تو دنیا ویران ہو جاتی۔ پس یہ جاننا چاہیے کہ عالم اسی سبب آباد نظر آتا ہے کہ اہل ہمت مغفود ہیں۔ یعنی جس طرح

میخانے میں جام و سہو کا شراب سے بھرا رہنا اس بات کی دیں ہی کہ میخانے میں کوئی میخوار نہیں ہر اسی طرح عالم کا
آباد ہونا دلالت کرتا ہے کہ اس میں اہل ہمت معدوم ہیں“
بعض اشعار کی جو شرح مولوی حالی صاحب نے تحریر فرمائی، ہر اس میں اختلاف و گفتگو کی گنجائش
نظر آتی ہے۔ مثلاً ۷

رواقِ ہستی ہی عشقِ خانہ ویراں ساز سے انجمن بے شمع ہی گر برقِ حسن میں نہیں
اس شعر کے مولوی صاحب نے یہ معنی تحریر کئے ہیں کہ ”تمام دنیا میں جو رونق اور چہل پہل ہو وہ عشقِ
محبت کی بدولت ہے۔“ پس اگر خرم میں برق یعنی دلوں میں محبت نہیں تو اس کی مثال اس انجمن کی ہے
جس میں شمع کی روشنی نہیں“ راقم الحروف کے نزدیک ان معنی میں سب سے اہم پہلو بیان ہونے سے رہ گیا۔
درحقیقت مرزا غالب نے یہاں فلسفہٴ رواقیہ کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ خود ہستی کا مقصد فی اور لازمہ فنا یا نیستی ہے
اس مضمون کو مرزا صاحب نے اور بھی کئی جگہ ادا کیا ہے مثلاً اس مشہور شعر میں : ۷
مری تعمیر میں مضمربے اک صورتِ حسرابی کی الخ

مذکورہ بالا شعر میں بھی اس مضمون کو ایک نئے پیرائے میں ادا کیا ہے اور فنا کی بجائے عشقِ خانہ ویراں ساز
لاکڑے سے باعتبار تغزل نہایت دلکش و واضح ترقی دی ہے ورنہ مطلب صرف یہ ہے کہ ہستی اسی وقت ہستی کہلاتی ہے
کی منت ہی ہوتی ہے جب کہ خود اس کے اندر نیستی کی اہمیت اور استعداد موجود ہو!

اس غزل کا مقطع ہے کہ ۷

مٹی وطن میں شان کیا غالب کہ ہو غربت میں قدر بے تکلف ہوں وہ شہتِ خس و گھن میں نہیں
مولوی حالی صاحب اس شعر کے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ ”اپنے تئیں خس یعنی پھونس وغیرہ سے اور وطن کو
گھن سے تشبیہ دی ہے یعنی جس طرح پھونس گھن میں ہوتا ہے تو جلتا ہے اور گھن میں نہیں ہوتا تو اس کی کچھ قدر نہیں
ہوتی یہی حال میرا ہے کہ وطن میں تھا تو جلتا تھا اور اب پردیس میں ہوں تو بے قدر ہوں“ لیکن راقم الحروف کو ان
معنی میں کلام ہی شاعر کا اصلی مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیں اور پردیس کہیں بھی میرے مخنی جو ہر ظاہر ہو سکے
اور دونوں جگہ میں ایسا ہی ناکارہ سمجھا گیا جیسا گھان پھونس کا ایک ڈھیر جو بھی ٹپیں نہ ڈالا جائے تو محض کوٹھا

اور بادی نظر میں بالکل بیکار و بے حقیقت شے ہی حالانکہ اگر وہ اپنے موزوں مقام یعنی گلخن میں ہوتا تو اس کے کمالات ظاہر ہوتے اور وہ روشن و منور ہو جاتا۔ خس اور گلخن کے اس نادر مضمون کو مرزا صاحب نے ایک اور شعر میں اس طرح تحریر کیا ہے۔

فنا کو سو نہ کر مشاق ہی اپنی حقیقت کا فروغ طالع خاشاک ہی موقوف گلخن پر!

اسی طرح ممکن ہے کہ اور بھی ایک دو مقامات پر مولوی حاکمی صاحب کے بیان کردہ معنی قابل تسلیم سمجھے جائیں۔ لیکن مجموعی طور پر جس خوبی سے انہوں نے اشعار کی شرح کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ خاص کر فارسی اشعار کے محاسن و معانی بیان کرنے میں مولوی صاحب مرحوم نے سخن سنجی اور انشا پر دازی کا حق ادا کر دیا ہے اور اسے دیکھ کر خود بخود دل چاہتا ہے کہ مرزا غالب کے پورے اردو دیوان کی شرح بھی اسی دلنشین پیرائے میں لکھی جائے۔ کیوں کہ یادگار غالب میں اول تو سارے کلام کی شرح نہیں ہے دوسرے انتخاب میں بھی اکثر وہی اشعار چھوڑ دیئے گئے ہیں جو زیادہ پیچیدہ و ادق اور اس لئے زیادہ شرح طلب تھے۔ بات یہ ہے کہ مرزا غالب کے شاگرد اور مداح ہونے کے باوجود مولوی حاکمی صاحب مرحوم اس رائے کے اثر سے محفوظ نہ تھے جو مرزا کے اردو کلام کے متعلق ان کے اکثر ہمعصرین نے قائم کر رکھی تھی۔ ہمارے خیال میں یہ رائے کسی محکم و واضح اصول پر مبنی نہ تھی اور گو اس پر مفصل بحث کرنے کا یہ محل نہیں تاہم اجمالاً اس قدر عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غالب کے زمانہ میں شاعری محض تفسیر سمجھی جانے لگی تھی دوسرے اردو کلام کو بھی لوگ شعر فارسی کی سلاست و شگفتگی کے معیار پر جانچتے تھے اور اس لئے مرزا کا وہ ہمجیدہ و اوراق کلام جس میں نہایت بلند و عین فلسفیانہ خیالات کی تعلیم تھی اس زمانہ میں مقبول نہ ہو سکتا تھا چنانچہ خود ان کے قدردان دوستوں نے صد ہا شعر دیوان اردو میں سے خارج کر دیئے اور پیرامبی مولوی حاکمی صاحب لکھتے ہیں کہ اس انتخاب کے وقت بہت سے اشعار جو فی الواقع نظریں کرنے کے قابل

تھے تاہم غیبی سمجھا چاہئے کہ اب جب اس کی قدردانی کا وقت آیا تو وہ متابع گم گشتہ بھی دستیاب ہو گئی یعنی مرزا غالب کا وہ اردو کلام جسے اپنے دستوں کے شورش سے انہوں نے تلف کر دیا تھا محض حسن اتفاق سے ایک جگہ محفوظ رہ گیا اور حال میں ریاست بہوپال کی امانت سے طبع ہوا ہے۔

اُن کے کاٹنے پر مرزا کا قلم نہ اٹھ سکا۔

لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ کچھ تو فارسی کی شاعری سے ناواقفیت اور زیادہ تر زبان اُردو کی روز افزوں وسعت و ترقی، عام تعلیم اور لوگوں میں غور و فکر کا شوق بڑھنے کے باعث مرزا غالب کے ادق و گہرے خیالانہ کلام کی وقعت و قبولیت برابر بڑھتی جاتی ہی اور آئندہ یقین ہی کہ اور زیادہ بڑھ لگی۔ دوسرے آج کل جب کہ نثر اُردو میں (بلا ضرورت شعر بھی) بعض صاحبوں کو نئے نئے الفاظ وضع کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے اور کہیں نامانوس و ثقیل عربی یا سنسکرت الفاظ کی افراط ہی اور کہیں ایسے مرکبات کی بھرمار کہ جن کو بلا لحاظ اصول و موزونیت، عربی کا ہندی سے اور فارسی کا انگریزی سے پیوند لگا کر بنایا گیا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ مرزا غالب کے اُن شاعرانہ مرکبات کو دیکھ کر ناک بھوں چڑھائی جائے جو اگرچہ نئے اور غیر الفہم ہیں لیکن زبان کے مسئلہ اصول کے مطابق اور نہایت لطیف و نادر مطالب پر مشتمل ہیں اور ان کی تہ میں خیالاتِ عالیہ اور جذباتِ صاف کا ایک عجیب عالم نظر آتا ہے جیسا کہ خود فرماتے ہیں :-

گنجینہ معنی کا علم اُس کو سمجھے جو لفظ کہ غالب مرزا شاعریں آویں!

(۲) وثوقِ صراحت

جیسا کہ اوپر بیان ہوا دیوانِ غالب کی یہ اُردو شرح ایک دکنی فاضل مولوی عبدالعلی صاحب آلہ مرحوم نے تحریر فرمائی ہے جو نظام کلج حیدر آباد میں پروفیسر تھے۔ اس کلج کا تعلیمی تعلق مدراس یونیورسٹی سے ہے اور اس یونیورسٹی کی اعلیٰ جماعتوں میں اُردو زبان بطور ایک اختیاری مضمون داخل درس ہے اور بی اے کے اُردو نصاب میں دیوانِ غالب بھی پڑھایا جاتا تھا۔ نظام کلج میں یہ خدمت مولوی عبدالعلی صاحب کے سپرد تھی اور اسی کی انجام دہی کے ضمن میں انھیں دیوانِ غالب کی ایک مستقل اور باقاعدہ شرح لکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ یہ شرح ۱۳۱۵ھ میں تکمیل کو پہنچ گئی اور ”وثوقِ صراحت“ اس کا تاریخی نام ہے۔ مگر شائع کرنے سے قبل شارح مرحوم اس پر نظر ثانی کرنی چاہتے تھے کہ وفات پائی اور کتاب ان کے انتقال کے ڈیڑھ دو سال بعد مرحوم کے فرزند مولوی عبدالواجد صاحب کے اہتمام سے طبع ہوئی۔

لیکن اس شج میں اس قدر اختصار سے کام لیا گیا ہے کہ غالباً عام طلبہ اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے البتہ ممکن ہے کہ اساتذہ کو حضرت والدہ کے ”اشارات“ سے اشعار کے معنی سمجھانے میں مدد ملے۔ مثلاً مرزا صاحب کے مطلع دیوان ہی کے معنی میں شرح کرنے والوں نے بڑی بڑی مونث گافیاں کی ہیں۔ صاحب وثوق صراحت اس کی شرح اس طرح کرتے ہیں :-

نقش فریادی ہر کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہی پیرہن ہر پیکر تصویر کا
 ”پیرہن کاغذی = فریادیوں کا لباس جو قدیم میں دستور تھا۔ یہ کنایہ ہے عجز و بیچارگی و نظم و زاری سے“
 (انتہی کلامہ)

یا اس شعر کی شرح میں کہ ”مری تعمیر میں مضمیری ایک صورت الخ“ صرف ایک لفظ ”ہیولی = مادہ“ لکھنا کافی سمجھتے ہیں۔

بعض جگہ شعر کے الفاظ کے نیچے صرف ہند سے لکھ کر ان کے مثبتہ اور مثبتہ بہ ہونے کا تعلق ظاہر کر دیا ہے اور کوئی شرح نہیں کی۔ مثلاً

”بقدر ظرف ہی باقی خمار تشنہ کا می بھی جو تو دریائے می تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا“
 اکثر مقامات پر جہاں زیادہ وضاحت سے کام لیا ہے وہاں خود شرح کی عبارت بہت الجبی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثلاً

دل تا جگر کہ ساحل دریائے خوں ہی اب اس رہ گز میں جلوہ گل آگے گرد تھا
 اس شعر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ”رہ گز مذکور میں جو پیشتر نزاکت موفور کے سبب جلوہ گل باعث گرد کہ ورت تھا، اب عاشقی میں اس دل و جگر کا یہ حال ہے“ پھر استناد فیضی کا یہ شعر نقل کرتے ہیں :-
 ”پامال و صد قافلہ خوں ست میں راہ آں دیدہ کہ از سایہ شرکاں گلہ دارد“

لیکن وثوق صراحت پر ہم زیادہ تفصیل سے تنقید کرنی نہیں چاہتے۔ یہ ایک غیر معروف سی کتاب ہے اور جہاں تک ہمیں علم ہی کلام غالب کے شائقین یا طلبہ کا کوئی گروہ اس شرح کو مستند نہیں سمجھتا نہ اس کے آئندہ کسی خاص شہرت و قبولیت پانے کی توقع ہے۔ لہذا مناسب ہو گا کہ ہم یہاں دیوان غالب کی دو چھوٹی چھوٹی

غزلیں اور ان کے اشعار کی جو شرح و ثوقِ صراحت میں لکھی ہو اسے بعینہ نقل کر دینے پر التفکر کریں تاکہ خود ناظرین کو اس شرح کے محاسن و استقام کا ایک سرسری اندازہ ہو جائے :-

شرح (و ثوقِ صراحت صفحہ ۶۱ و ۶۲)

”چکر = ایام بمعنی گردشِ مطلقہ زنجیر“

”دُشت = دشت بے کنار و سرورِ گم (۹) جادو غیر از — الخ =

جادو معدوم و ناپیدا ہی جیسے نگاہِ دیدہ تصویر میں“

”رہی جاتی ہے اگر اس جادو پر سلوک نہ کریں“

”زبونی کش = عاجزی اٹھانے والا“

”سر کھجاتا ہی = ایام بہ پھر زخمِ نگ کھانے کے لئے اور خراش

میں جو ایک مرہ ہوتا ہی معلوم ہے۔ سنگ = سنگِ طفلان جس کی مائیں

جراحت و التیام دونوں کا اثر ہی۔ سر کھانا = کنایہ ہی دوبارہ مار

کھانے کی خواہش پیدا ہونے سے۔ نظیر اس کی سر قوع فاریدن معنی متوقع شدن“

”کرم = کرمِ محبوب۔ کوئی تقصیر۔ الخ میبا کی تفسیر شرمندہ

ہو یا ہی بڑی تفسیر ہی“

(و ثوقِ صراحت صفحہ ۱۳۵)

”نقشِ ناز، صنم طائر کا رقیب کی آغوش میں ایسا بدنشین و

بدنما ہے کہ اس کی تصویر کھینچنے کو پاسے زشت طاؤس واسطے غامد مانی

اشعار غالب

(۱) مانعِ دشتِ نوردی کوئی تدبیر نہیں

ایک چکر ہی مرے پاؤں میں زنجیر نہیں

(۲) شوقِ اُس دشت میں دوڑا ہی ہے مجھ کو کہ جہاں

جادو غیر از نگہِ دیدہ تصویر نہیں

(۳) حسرتِ لذتِ آزار رہی جاتی ہی

جادو راہِ وفا جز دمِ شمشیر نہیں

(۴) رنجِ نویدی جاوید گوارا رہیو

خوش ہوں گر نالہ زبونی کشِ تاثیر نہیں

(۵) سر کھجاتا ہی جہاں زخمِ سراپچا ہو جائے

لذتِ سنگ بہ اندازہِ وقتِ سر نہیں

(۶) جب کرمِ رخصتِ گستاخی و میبا کی دے

کوئی تفسیر بجز خجلتِ تقصیر نہیں

دوسری غزل

(۱) نقشِ نازِ بتِ طائر بہ آغوشِ رقیب

پائے طاؤس پئے غامد مانی مانے

دوسری غزل

(وثنوق صراحت صفحہ ۱۳۵)

(مصور پین) کے چاہیے کیوں کہ نگار طلتا زبنا بہ نقشِ بال
طاؤس اور آغوشِ قریب بمنزلہ پائے طاؤس ہی۔ لہذا پائے طاؤس
کا خانہ نقاشی نقشِ مذکور کے لئے ضرور ہوا۔ واللہ اعلم۔“
”تجھ کو = حیرانی عاشق کو جس کا لازم سکوت ہے۔ غم = غمِ عشق
آشفۃ بیانی مانگے = پریشان گفتاری چاہی جو ضدِ حیرانی ہے۔“
”شعلہ = بجھے آرزو ہے۔ شعلہ = تپ مذکور کا شعلہ
بنفج جگر = بنفج جگر شمع = کنا یہ ہی رشتہ شمع سے جس میں ریشہ
دوانی شعلہ کی روشنی ہے۔“

(۲) تو وہ بد خو کہ تجھ کو تماشا جانے
غم وہ افسانہ کہ آشفۃ بیانی مانگے
(۳) وہ تپِ عشقِ تنہا ہے کہ پھر صورتِ شمع
شعلہ تا بنفج جگر ریشہ دوانی مانگے

(۳) شرح مولوی سید علی حیدر صاحب طباطبائی

(المخاطب بہ نواب حیدر یار جنگ)

یہ دیوان غالب کی سب سے مفصل اور کئی لحاظ سے با وقعت شرح ہے۔ مولوی علی حیدر صاحب جنہیں ہم
آن کے ریاست حیدر آباد کے خطاب کے مطابق ”نواب صاحب“ لکھیں گے زبانِ اردو کے مشہور و معروف
ادیب ہیں۔ اکثر اہلِ لکھنؤ انھیں فنِ شعر کا مسلم الثبوت استاد جانتے اور ان کی آرا کو قابلِ استناد مانتے ہیں
ان کی تصانیف میں دیوان غالب کی یہ شرح غالباً سب سے بڑی اور مشہور کتاب ہے اور مولانا حسرت موہانی
صاحب نے بھی اپنی شرح کے آخری حصے کے لکھنے میں اس کتاب سے ایک حد تک مدد لی تھی۔ انھی وجوہ
سے راقم الحروف نے اس شرح کا بہت غور سے مطالعہ کیا اور چاہتا ہے کہ اس کے متعلق اپنی بُری بھی رسلے
کو وضاحت سے تحریر کرے۔

شروع ہی میں یہ لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شرح کے متعلق لوگوں کو عام طور پر دو شکایتیں
ہیں۔ ایک تو یہ کہ شرح کی عبارتیں زیادہ صاف اور سلیس نہیں اور بعض جگہ خود شراح کا مفہوم سمجھنا دشوار

ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک صاحب کہتے تھے کہ حضرت طباطبائی نے دیوان غالب کی جو شرح لکھی ہے خود اس کا مطلب سمجھنے کے لئے ایک اور شرح ہونی چاہیے! مگر ہمارے خیال میں یہ اعتراض چنداں وقع نہیں اور نواب صاحب کی طرف سے اس کا یہ مختصر جواب کافی ہو گا کہ انھوں نے جو شرح لکھی ہے وہ مبتدی طلبہ کے واسطے نہیں ہے۔

دوسری شکایت جس کا ہم نے اکثر ارباب ذوق میں چرچا سنا ہے کہ نواب صاحب نے غالب کے اشعار پر جاوید جاہت سے اعتراض کئے ہیں اور انھیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ شرح لکھنے سے شاید نواب صاحب کا ایک مقصد یہ تھا کہ مرزا صاحب کی شاعری کو بدنام کیا جائے اور ان کے کمالات پر خاک ڈالی جائے۔ لیکن ہماری دانست میں نواب صاحب کی نسبت اس قدر بدگمانی بھی مناسب نہیں ہے۔ بے شبہ انھوں نے مرزا صاحب کے اشعار پر بہت سے اعتراض کئے ہیں مگر اسی کے ساتھ جا بجا دل کھول کے تعریف بھی کی ہے اور پوری شرح کو پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر نواب حیدر یار جنگ صاحب مرزا غالب کی استادی کے معترف ہیں۔

اس شرح کے متعلق ایک اور بات بھی بیان کرنی ضروری ہو رہی ہے کہ اگرچہ یہ ہر اعتبار سے دیوان غالب کی مکمل شرح ہے اور بعض دیگر شارحین کی طرح اس میں کسی دشوار و حل طلب شعر کو تا امکان شرح کئے بغیر چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شرح میں جا بجا غیر متعلق مباحث نظر آتے ہیں جو بجائے خود کیسے ہی دلچسپ اور پُر مغز کیوں نہ ہوں اس کتاب کے موضوع سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ مثلاً صفحہ ۹۳، ۹۴ پر میر و سودا کی بعض غلطیاں دکھائی ہیں صفحہ ۵۱ پر دہلی و لکھنؤ کی زبان پر محاکمہ فرمایا ہے اور زبانِ دہلی کی خرابیاں اور زبانِ لکھنؤ کی وجوہ ترجیح بیان کی ہیں اور صفحہ ۲۷ پر حضرت علیؑ کے وحی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہونے کی دلیلیں تحریر فرمائی ہیں! اسی طرح متعدد مقامات پر صفحے کے صفحے ان مضامین سے بھرے ہوئے ہیں جن کا شعر کی شرح سے براہ راست کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ راقم الحروف کی رائے میں اگر اس شرح کے دو بار چھنی کی نوبت آئے تو جناب نواب صاحب کو چاہیے کہ اس قسم کے تمام مباحث کو خارج کر دیں۔ بالخصوص ایک دیوان کی شرح میں مذہبی مناظرے کے مضامین کا شامل رہنا ہرگز جائز نہ رکھیں کہ یہ سراسر بے محل اور ناپسندیدہ بات ہے۔

۲۶۰ نمونہ شرح

اب ہم نواب صاحب کی شرح کے چند عام نمونے نقل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے اعتراضات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ۷

(۱) مری تعمیر میں مضر ہی اک صورت خرابی کی ہیولی برق خرمین کا ہی خون گرم دھتاق کا
یعنی میں وہ دھتاق ہوں جس کی سرگرمی خود اسی کے خرمین کے لئے برق کا کام کرتی ہی۔ یعنی خرمین کو
جلائے ڈالتی ہی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حرارتِ غریزی جو کہ باعثِ حیات ہی خود وہی ہر قوت
تحلیل و فاعل بھی کر رہی ہے۔ ہیولی بمعنی مادہ۔ اور مصنف نے صورت کی لفظ ہیولی کی مناسبت سے استعما
کی چلی اور تعمیر سے تعمیر جسمِ خاک کی مقصود ہی۔ خون گرم بمعنی سرگرمی۔ اس شعر میں جو مسئلہ طب مصنف نے نظم
کیا ہی اسے آگے بھی کئی جگہ باندھا ہی۔ ۷

(۲) یہ جانتا ہوں کہ تو اور پانچ مکتوب ۶ مگر ستم زدہ ہوں ذوقِ خامہ فرسا کا
”تو اور پانچ مکتوب“ یعنی تو اور جواب کئے، ممکن نہیں۔ تقدیر اس کی یہ ہے (کہاں تو اور کہاں
پانچ مکتوب) کہاں کی لفظ مخدوف ہی اور لفظ پانچ سے نوشتنِ پانچ یا فرستادن و دادن پانچ مراد
ہی اور قاعدہ یہ ہے (کہ) کبھی فعل و فاعل میں اظہارِ استبعاد کے لئے حرفِ عطف کو فاصل کیا کرتے ہیں
مثلاً آگ اور نہ جلائے۔ یعنی یہ بات مستبعد ہی۔ اور کبھی مبالغے کے لئے عطف کرتے ہیں جیسے آگ اور دہکتی
ہوئی۔ اسی طرح اور تعلقاتِ فعل میں بھی فصل کر دیتے ہیں۔ ۷

(۳) دل و جگر میں پرافشاں جو ایک موجہِ خوں ہی ہم اپنے زعم میں سمجھے ہوئے تھے اس کو دم آگے
کتے ہیں جسے ہم سانس سمجھے ہوئے تھے وہ ایک موجہِ خوں کی پرافشاں ہی یعنی غم نے دل و جگر کو
لمو کر دیا ہی۔ طیب کہیں گے کہ جگر میں سانس کہاں جاتی ہی دل و ریہ کہا ہوتا اور ریہ کو فارسی میں شش اور
اردو میں پھیپڑا کہتے ہیں لیکن یہ تینوں لفظ کسی شاعر نے نہیں باندھے کہ غیر فصیح ہیں۔ یہ عجب سوء اتفاق ہی

۷ یہ لفظ (نیز آگے سانس کو) راقم الحروف نے بحسنہ مؤنت نقل کر دیا ہے ورنہ اہلِ دہلی مذکور بولتے ہیں اور نواب صاحب
نے بھی اسی شخ میں ایک مقام پر اسے مذکور لکھا ہی۔

یہ پٹی پھڑے میں پرافشاں جو ایک موجبِ خوں ہے

شاعر کی زبان میں معلوم ہوتی ہے یہی اشکال واقع ہونے کے سبب سے مصنف نے پھیل پھڑے کا نام بھی جگر رکھ لیا کہ محض اندرون شے کو بھی جگر کہتے ہیں۔“

(۴) بزمِ محوِ دشت کدہ ہر کس کی چشمِ مست کا شیشے میں نبضِ پری پنہاں ہی موجِ باد سے
(کا) کے یہ معنی ہیں کہ کس کی چشمِ مست نے بزمِ مے کو دشت کدہ بنا دیا ہے، اور موجِ شراب کو نبضِ پری
سے تشبیہ دی ہے تاکہ مطلب یہ نکلے کہ پری بزم سے دشت کر کے نکل گئی۔“

(۵) ہجومِ نالہ، حیرت، عاجزِ عرض یک افغاں ہے خموشیِ ریشہ صدیتاں سے خس بدنداں ہے
میدانِ جنگ میں جب کوئی گروہ مغلوب ہو جاتا ہے تو اپنا انظار عجز کرنے کے لئے ٹھانسن پھولن وغیرہ
منہ میں دبا کر دکھاتے ہیں کہ لڑائی موقوف کرو۔ یہاں ہجومِ نالہ نے لشکر کشی ہے اور حیرت ایک نالہ کرنے میں
بھی عاجز ہے اور اسی عجز کا انظار کرنے کے لئے خموشیِ ریشہ صدیتاں سے — الخ لیکن خس بدنداں ہونے
کے لئے ریشہ یتناں کی کیا تخصیص ہے؟ یہ کہ وہ نالہ و فریاد کی جڑ ہے کہ ریشہ سے نئے پیدا ہوتی ہے اور نئے
سے نالہ اور حالتِ مضطرب میں نالے چھپے ہوئے ہیں جس طرح ریشہ یتناں میں ۔ ۔ ۔ حرفِ ندا محذوف ہے یعنی
”لئے ہجومِ نالہ“ مراد ہے۔ فقط ہجومِ نالہ کو مخاطب کر کے مصنف نے ریشہ صدیتاں کہنے کا باعث بنا دیا۔“

تحسينُ اصلاح

شرح کا اصلی مقصود تو یہ ہے کہ مشکل اور حل طلب مقامات کے صاف اور سادہ الفاظ میں معنی بیان کر دیئے جائیں۔ اسی کے ساتھ شعر کے خاص خاص محاسن و استقام کی طرف اشارہ کرنا بھی شایع کے فرائض میں داخل کر سکتے ہیں لیکن اس بارے میں جہاں تک ہو سکے اختصار و احتیاط سے کام لینا چاہیئے خاص کر عیوب کے بیان کرنے میں مسئلہ اصول و قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ محض انفرادی ذوق اور ذاتی رائے کی بنا پر کسی شعر کی

بے تامل مذمت نہ کرنی چاہیے کیوں کہ شاعری ذوقی چیز ہے اور بہت ممکن ہے کہ ایک شعر ہمیں اچھا نہ معلوم ہو مگر دوسرا شخص اس کو سن کر پھڑک جائے، تنقید اور تبصرے کا معاملہ دوسرا ہی اور ان کے کھنسنے سے نقاد کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ جو رائے اس نے قائم کی ہیں ان کو بددل اور واضح طریق پر ناظرین کے سامنے پیش کرے کہ وہ ان آرائیں اس کے شریک اور ہتھیال ہو جائیں۔

شرح نویسی کی اس عہد بندی کو اگر ہمارے خیال کے موافق درست مانا جائے تو کتنا پڑتا ہے کہ نواب حیدر یار جنگ نے اپنی شرح دیوان غالب میں کافی احتیاط سے کام نہیں لیا۔ ہم نے سرسری طور پر گن کر دیکھا تو کم و بیش ایک ہزار اشعار کی شرح کھنسنے میں نواب صاحب موصوف نے چالیس سچاس جگہ تو شعر کی تعریف کی ہے لیکن تقریباً سواً سو مقامات پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کئے ہیں اور جا بجا خود اصلاح نے کر گویا کلام غالب کی خامی ظاہر کی ہے۔ پہلے انھیں مجوزہ اصلاحات کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ ۷

(۱) دُھونڈے ہے اس منفی آتش نفس کو جی جس کی صدا ہو جلوہ برقی فنا مجھے
اس شعر کے معنی اور تشبیہ کی خوبی بیان کرنے کے بعد نواب صاحب لکھتے ہیں ”مگر شعر میں یہ کہنا کہ ایسا ہو اور ویسا ہو شعر کو سُست کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر یوں کہتے کہ ”تیری صدا ہو جلوہ برقی فنا مجھے“ تو زیادہ لطیف دیتا۔“ (صفحہ ۱۵۷)

لیکن اس ”اصول“ کی عجیب ہمہ گیری سے قطع نظر حیرت ہے کہ نواب صاحب کو پہلے مصرعے کا خیال نہ رہا کہ اگر ان کے خیال کے مطابق دوسرے مصرعے کو بدلا جائے تو پہلے کا کیا حشر ہو گا؟

(۲) جلا دے ڈرتے ہیں نہ واعظ سے جھگڑتے ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیں میں جو آئے
نواب صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ”جلا دو واعظ میں چنداں مناسبت نہیں اگر واعظ کی جگہ قاضی کہتے تو اچھا تھا کہ وہی انا الحق کہنے والوں کے قتل کا فتویٰ دیا کرتا ہے۔“

نواب حیدر یار جنگ صاحب جیسے باریک بین نقاد کا یہ قول دیکھ کر ہمیں واقعی تعجب ہوا کیوں کہ ہندوستان کا تو ذکر کیا ہے جہاں صدیوں سے قاضی صرف نواح خوانی کی خدمت انجام دیتا ہی خود فارسی شعرا کے اہل بھی غزل میں اس لفظ کا استعمال شاید مشکل سے کیس لے گا۔

(۳) اہل ہوس کی فتح ہی ترکِ نبرد عشق چو پاؤں اٹھ گئے وہی اُن کے علم ہوئے
اس شعر کی شرح کرنے کے بعد نواب صاحب لکھتے ہیں کہ اُس مضمون کو یوں کنا تھا۔
اٹھا و فاسے ہاتھ تو اوپنے علم ہوئے“ (صفحہ ۱۸۶)

افسوس ہی کہ راقم الحروف نواب صاحب کے اس مصرعے کا مطلب ہی نہ پاسکا۔ یہ تو معلوم ہی کہ اس میں
علم اٹھنے اور اوپنے ہونے کا ضلع باندھا گیا ہی لیکن باوجود کوشش کے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مصرعے کو
اختیار کرنے کے بعد شعر کا یا خود اس مصرعے کا مفہوم کیا ہوگا؟

اسی غزل کا ایک اور شعر۔

بکھتے رہے جنوں کی حکایات خونچکاں ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے
نواب صاحب نے ایک طویل بحث کے دوران میں اس شعر کے پہلے مصرعے کے بجائے خود سترہ
مصرعے تفسیر کیے ہیں (صفحہ ۱۸۳) جن میں سے دو پہلے اور دو آخری (جو غالباً اوروں سے بہتر ہیں) یہ ہیں
”چھوڑا نہ در کو یار کے کیا کیا ستم ہوئے ہر چند اس میں ہاتھ — الخ
پردہ اٹھا کے ہم نے تمہیں دیکھ تو لیا
چوری سے بوسہ خطِ رخسار لے لیا
کھانے دیا نہ ہم نے کسی نخل کو تبر

راقم الحروف نے بعض اور صاحبانِ ذوق کو بھی نواب صاحب کے یہ سب مصرعے سنائے لیکن افسوس
ہی ان سترہ مصرعوں میں سے ایک کو بھی کسی صاحب نے مرزا غالب کے اصلی مصرعے سے بہتر و قابلِ ترجیح
نہیں بتایا۔

مرزا غالب کا کلام آسمانی یا الہامی تو ہی نہیں کہ اس میں لغزش و خطا کا احتمال ہی نہ ہو۔ لیکن اس بات کو
مخوفِ خاطر رکھنا چاہیے کہ مرزا غالب کو شاعری سے غیر معمولی اور خدا داد مناسبت تھی اور ابتدائی تعلیم و تربیت
بھی ایسی ملی جو مشرقی شاعری کے حق میں نہایت مفید و مساعد سمجھی جاتی ہے۔ اُردو شاعری سر سے پاؤں تک
فارسی شاعری کے قالب میں ڈھالی گئی تھی۔ مرزا غالب فارسی کے بھی نہایت عالی مرتبہ شاعر مانے گئے ہیں

اور مجموعی طور پر اہل رائے آج کل انہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے بہترین شعرا میں شمار ہونے کا مستحق جانتے ہیں۔ غرض ایسے شخص کے اشعار پر بے دھڑک اعتراض کر دینا یا اس کو اصلاح دینے کا دعویٰ کرنا ہمارے خیال میں ایک ناروا جارت ہی۔ لیکن نواب حیدر یار جنگ صاحب نے چند اور اشعار میں اصلاح دینے کے علاوہ ایک جگہ تو یہ ستم کیا ہے کہ مرزا غالب کو لکھنؤ کے نیم خواندہ کاپی نویس کے ہاتھ سے اصلاح دلوائی ہے۔ یعنی اس شعر کی تشریح میں کہ ”پہچ آپڑی ہے وعدہ دلدار کی مجھے“ لکھتے ہیں کہ ”عود ہندی میں پہچ کا لفظ مصنف کی زبان پر بتذکیر ہے مگر اس شعر میں یہ تائید ہے۔ غالباً یہ سبب ہوا کہ پہلے یہ دیوان لکھنؤ میں چھپا وہاں کا تیب نے تصرف کر دیا پھر مصنف نے بھی اسے یونہی رہنے دیا“ (صفحہ ۲۵)

گو یا خود مرزا غالب (نواب حیدر یار جنگ کی طرح) اپنی زبان دانی کو اس قدر کم رتبہ جانتے تھے کہ انہوں نے لکھنؤ کے ایک غیر معروف کاتب کی رائے کو اپنی رائے اور معلومات پر ترجیح دی اور اس خوش نصیب لکھنوی کے قول کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا۔ لیکن نواب حیدر یار جنگ صاحب کو غالباً معلوم ہو گا کہ پہچ کا لفظ دہلی میں بالاتفاق مونث ہوتے ہیں اور اگر مرزا غالب پہلے اس کو مذکر سمجھتے بھی تھے تو ظاہر ہے کہ بعد میں انہوں نے اس شعر کی زبان اختیار کر لی ہوگی جو لڑکپن سے ان کا وطن کا بن گیا تھا۔

طرفہ تریہ کہ نواب صاحب مرزا غالب کی اُتادی کے بھی معترف ہیں اور اس شعر کی نسبت کہ سچ
 قیمت بُری سہی پہ طبیعت بُری نہیں ہوشکر کی جگہ کہ شکایت نہیں مجھے
 لکھا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی ”بلاغت کی سند اور اُتادی کی دستاویز ہے“ (صفحہ ۳۲۱)
 اسی طرح

نہ ہوئی گرمے مرنے سے تسلی نہ سہی امتحاں اور بھی باقی ہو تو یہ سہی نہ سہی
 کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ”اگر اس شعر پر مرزا غالب فدائے سخن ہونے کا دعویٰ کریں تو بالکل بجائی“ (صفحہ ۱۹۷)

- (۱) کون کس سے میں کہ کیا ہی شبِ غم نہ ہی بلا ہی مجھے کیا بُرا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا (صفحہ ۳۱)
 (۲) اب بھاسے بھی ہیں محرومِ ہسم اللہ اللہ اس قدر دشمنِ اربابِ وفا ہو جانا! (صفحہ ۳۲)
 (۳) اسدِ بے ل ہی کس انداز کا قاتل سے کتنا ہی کہ مشقِ ناز کر خونِ دو عالم میری گردن پر (صفحہ ۳۶)
 (۴) نضر گئے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو یہ لوگ کیوں مرے زخمِ جگر کو دیکھتے ہیں (صفحہ ۱۱)
 ان دو شعروں کی تشبیہ کو بھی نواب صاحب نے بہت سراہی اور لکھا ہے کہ ”اضاف یہ ہے کہ متحرک کی تشبیہ میں مصنف کو یدِ طولیٰ ہے۔“

- (۱) رنم کر ظالم کہ کیا بوِ چہراغِ کشتہ ہی نبضِ بیمار و منا دُودِ چراغِ کشتہ ہی (صفحہ ۱۱)
 (۲) اچھا ہے سزا گشتِ حسنی کا تصور دل میں نظر آتی تھے اک بوندِ لہو کی (صفحہ ۳۰)
 اس غزل کے متعلق کہ ”نکتہ چیں ہی غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے۔ الخ لکھا ہی کہ ”ساری غزل مرتفع کی ہے اور یہی رنگِ غزل خوانی کا ہے“ (صفحہ ۲۱۵)

ایک قصیدے کی تشبیہ کی تعریف میں جس کا مطلع ہے

ہاں بہ نوینِ ہم اُس کا نام جس تو جھک کر رہا ہے سلام

نواب صاحب لکھتے ہیں کہ اردو میں ”جب سے قصیدہ گوئی شروع ہوئی ہی اس طرح کی تشبیہ

کم کی گئی“ (صفحہ ۲۸۶)

اس طرح بعض اور مقامات پر بھی نواب صاحب نے مرزا غالب کے حُسنِ بیان کی داد دی ہے لیکن جیسا ہم نے ابتدا میں بیان کیا اُن کے اعتراضات کی تعداد ان تعریفوں سے کہیں زیادہ ہے اور یوں بھی اس شرح کے متعلق بعض باتیں تفصیل و اطمینان سے بحث کے قابل ہیں جس کے لئے ناظرین رسالہ اردو آئندہ نمبر کا انتظار فرمائیں۔

خاکسار

سیہ ہاشمی فرید آبادی

حیدر آباد دکن

۱۷ جلدی الاول سنہ ۱۳۵۷

کلکتہ یونیورسٹی کمیشن

اور

دیسی زبانوں کی تعلیم

از ایڈیٹر

اس سے قبل کہ دیسی زبانوں کی تعلیم اور مادری زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دینے کے متعلق کمیشن کی تحقیقات اور رائے کا ذکر کیا جائے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی عہد کے ابتدا میں مشرقی تعلیم کے متعلق جو کوشش کی گئی اس کی مختصر تاریخ بیان کر دی جائے، تاکہ بیان مسلسل ہو جائے اور اس کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرقی و مغربی اور مادری زبان کی تعلیم کا تعلق ایک دوسرے سے اس قدر وابستہ ہے کہ ایک کے بیان میں دوسرے کا ذکر ناگزیر ہے۔

مشرقی تعلیم کی مختصر تاریخ

جب انقلاب زمانہ سے ہندوستان کی قسمت ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ کے ہاتھ میں پہنچی تو کمپنی نے اپنے زیر انتظام علاقہ میں عدالتیں قائم کیں۔ لیکن انگریز جج ملک کے حالات، لوگوں کے خصائل و عادات اور قانون نافذ الوقت کی مناسبت بالکل نااہل تھے۔ اس لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ ہر عدالت میں ایک مولوی اور ایک پنڈت رکھا جائے جو معاملات کے سمجھانے اور قانون کی تعبیر میں مدد دے۔ لیکن اعلیٰ قابلیت کے مولوی اور پنڈت اس خدمت کے قبول کرنے سے ابا کرتے تھے۔ کچھ تو اس خیال سے اور کچھ مسلمانوں کے خوش کرنے کے لئے لارڈ دارلن ٹینگ

گورنر جنرل نے اسٹوڈنٹس میں کلکتہ میں درست قائم کیا جس میں مسلمان طلبہ کو فارسی عربی کی تعلیم دی جانے لگی۔ دس سال بعد (۱۸۷۷ء) انگریزی رزیڈنٹ مسٹر جاتے تھن ڈکن نے بنارس میں سنسکرت کالج کا ڈول ڈالا جس میں اب تک سنسکرت کی تعلیم ہوتی ہے۔

جب کمپنی نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو ملک میں اتری اور پریشانی پھیلی ہوئی تھی اور بہت سے مدارس جو اس وقت تک قائم تھے اور جگہ جگہ اشاعتِ علم کا فرض ادا کر رہے تھے رفتہ رفتہ تنزل کرنے لگے۔ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ ان کا حامی و سرپرست یا تو دنیا سے اٹھ گئے یا گردِ شاہ زمانہ کے ہاتھوں ایسے مجبور اور پریشان خاطر ہو گئے کہ آپ جو گے رہے اور نہ اور کے گوں کے۔ اُن کی جگہ جو حاکم ہوئے وہ محض اجنبی تھے اور اُن کے آگے ہاتھ پھیلا نا غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اس زمانہ کے مشہور مشرق ہنری نامس کولبرک نے ایک یادداشت لکھی ہے جس میں اُس وقت کے علمی تنزل کا خاکہ کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کچھ شک نہیں کہ ہندوستان میں علم و ادب کو روز بروز تنزل ہوتا جاتا ہے۔ نہ صرف علما کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے بلکہ وہ جماعت بھی جس میں اسے یہ جوہر قابل پیدا ہوتے تھے محدود ہوتی جاتی ہے۔ علومِ نظری کا مطالعہ لوگ چھوڑتے جاتے ہیں۔ علمِ ادب کی طرف مطلق توجہ نہیں اور سوائے خاص خاص مذہبی معتقدات کے کسی علم کا ذوق باقی نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سی بیش بابتائیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اگر گورنمنٹ نے سرپرستی اور ہمدردی نہ کی تو اندیشہ ہے کہ صرف کتابیں ہی مفقود نہ ہو جائیں گی بلکہ اُن کے پڑھانے والے بھی مفقود ہو جائیں گے۔ اس انحطاط کا بڑا سبب یہ ہے کہ پہلے بادشاہ اور امرا علم اور اہل علم کے قدردان تھے اور طرح طرح سے اُن کے ساتھ رعایتیں کرتے اور مدد دیتے تھے۔ اور وہ اطمینانِ خاطر کے ساتھ درس و تدریس اور تحقیق و تدقیق کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ ان ذرائع کے مفقود ہونے سے یہ ہوا کہ اُن مقامات میں جہاں علم کا چرچا تھا اور جہاں دُور دُور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے آج وہاں علم کی کسا و بازاری ہے۔ اب بھی شاہزادے نواب اور زمیندار جنہیں اپنے باپ دادا سے علم کا شوق پہنچا ہے تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے ہیں۔ افسوس ہے کہ وہ قوم جو سلطنتِ دوسری حصوں میں علم کی محبت کے لئے مشہور ہے اس نے ہندوستان کے علم و ادب کی ترقی میں کوئی مدد نہ دی۔ قومی اور ملکی مدارس کے تباہ ہونے اور علمی انحطاط کی وجہ سے جماعت

بڑھتی جاتی ہے اور جہالت کے ساتھ ساتھ جرائم میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔

۱۔ سنسکرت کی تعلیم

اس کے بعد اس یادداشت میں سنسکرت کالج بنارس اور کلکتہ مدرسہ کی اصلاح کی تجاویز پیش کی ہیں نیز نڈیا اور تربٹ میں دو اور سنسکرت کالج قائم کرنے کی بھی تجویز کی ہے۔ لیکن ان تجاویز کو عملی صورت دینے کی نصیب نہ ہوئی۔

سلسلہ میں یہ قرار پایا کہ ایک لاکھ کی رقم ہندی علماء کے زیر اثر علم ادب کے احیاء و ترقی اور سائنس کے آغاز و اشاعت کے لئے صرف کی جائے۔ مشرقین اور مشرقیوں کی سہ سے یہ رقم مشرقی تعلیم پر صرف ہوئی کیونکہ ان کا منشا یہ تھا کہ مشرق کے علمی خزانے تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائیں اور اہل مغرب کے سامنے پیش کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنارس کالج کا تمام خرچ گورنمنٹ کے ذمہ ہو گیا اور سنسکرت کے دوسرے مدارس کو بھی امداد ملنے لگی۔

۲۔ سنسکرت کالج کلکتہ

جب مشرقی تعلیم کی طرف توجہ ہوئی تو سلسلہ میں بہمد لارڈ ائمرسٹ کلکتہ میں بھی سنسکرت کا ایک کالج قائم ہوا جس کا مقصد یہ قرار پایا کہ اس ذریعہ سے ہندوؤں کا علم ادب، مذہب اور قانون محفوظ رکھا جائے۔ ابتدا میں اس کا پچاس طلبہ اور آٹھ پروفیسروں سے ہوئی اور منطق، فقہ، فلسفہ، صرف و نحو، نجوم (ہسیت) اور طب کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ سلسلہ میں انگریزی جماعتیں بھی کھولی گئیں لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی اور آٹھ سال بعد سلسلہ میں بند کرنی پڑیں۔ لیکن سلسلہ میں جب تعلیمی مصلحتوں میں پھر تغیر ہوا تو انگریزی کی تعلیم دوبارہ شروع کی گئی۔ سلسلہ کا سنا اس کالج کی تاریخ میں قابل یادگار ہے۔ کیوں کہ اس سنی میں نامور پنڈت ایثور چندر دیا س کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ فاضل پرنسپل نے طریقہ تعلیم، کتب نصاب اور انتظامی امور میں بہت کچھ اصلاحیں کی۔ خصوصاً مغربی طریقہ تعلیم کو رائج کیا اور تمام ہندوؤں کی شریعت کی اجازت دی اس سے قبل صرف برہمن ہی تعلیم

پا سکتے تھے۔ اس لئے میں پرنسپل پنڈت ہمیش چندر نیا یارتن نے خالص سنسکرت کی جامعیت قائم کیں جس میں طلبہ کو بعد امتحان ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ اس شعبہ میں قدیم طرز پر تعلیم دی جاتی ہے۔ پروفیسر قدیم طرز کے موروثی پنڈت ہیں اور وہ اسی قدیم طریقہ پر تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے طب کی بھی تعلیم ہوتی تھی لیکن جب سے میڈیکل کالج قائم ہوا ہی پڑانی طب کی تعلیم اس کالج سے موقوف کر دی گئی۔ اب اس کالج میں تین شعبے ہیں (۱) اینگلو سنسکرت کالج (۲) اینگلو سنسکرت سکول (۳) خالص سنسکرت کا شعبہ۔

پہلا شعبہ بعض مضامین میں بی۔ اے تک کلکتہ یونیورسٹی سے ملتی ہے۔ یہ انتظام انڈین یونیورسٹیز ایکٹ کے نافذ ہونے پر مشنہ افریں ہوا۔ اس سے قبل انٹر میڈیٹ یا بی۔ اے کی جامعیت نہ تھیں۔ جو طالب علم اس کالج میں داخل ہوتے وہ سنسکرت کو چھوڑ کر باقی مضامین کی تعلیم پریسیڈنسی کالج میں پاتے۔ اُس زمانہ میں اس کالج سے طلبہ ایم۔ اے کے امتحان میں بھی شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ سنسکرت کے امتحان ایم۔ اے میں جس قدر طلبہ کامیاب ہوئے ہیں وہ سب اسی کالج کے تعلیم یافتہ تھے۔

دوسرا شعبہ صرف میٹرکولیشن تک ہی جس میں دس جامعیتیں ہیں اونے پانچ جماعتوں کی تعلیم دیسی مدارس کے اصول پر ہی اور اوپر کی پانچ جماعتوں کی تعلیم اینگلو سنسکرت اصول پر۔

تیسرا شعبہ خالص مشرقی ہی جس میں صرف دھرم، وید، ہیئت (نجوم) کی تعلیم ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کے جدید قواعد نافذ ہونے کے بعد سے اس کے طریقہ تعلیم میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہے۔ یعنی اب علاوہ قدیم طریقہ کے پنڈتوں کے انگریزی و ادا عالم بھی اساتذہ میں شریک کئے گئے ہیں۔ اور قدیم اور جدید طریقہ تعلیم کے سمونے کی کوشش کی گئی ہے اور قدیم متن اور شرح کے ساتھ جدید تفسیر اور تحقیق کو بھی شریک کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم السنہ و علوم کی تعلیم کا یہی بہتر اور مناسب طریقہ ہے۔

۳۔ سنسکرت کے خانگی مدارس

سنسکرت کالج کے قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ خانگی مدارس کے لئے نمونہ ہو اور یہ مدرسہ اسی کی تقلید کریں۔ قدیم طرز کی تعلیم میں امتحانات کی یہ صورت نہ تھا کہ آرس کل رائج ہے۔ بلکہ علماء کے عام جلسوں میں زبانی بحث

مباحثے ہوتے تھے اور اسی پر سے طلبہ کی لیاقت کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ مشاء اور مشاء کے درمیان بنگال میں بعض سبائیں اس غرض سے قائم ہوئیں کہ خانگی مدارس کے طلبہ کا باقاعدہ امتحان لیا جائے۔ ان سبھاؤں نے اپنی اپنی سندیں (ڈگریاں) دینی شروع کیں۔

مشاء میں پنڈت ہمیش چندر نیاریا رتن پرنسپل سنکرت کالج کی تحریک پر بنگال گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کے امتحانات کا طریقہ رائج کیا۔ ان امتحانات کے قائم ہونے اور سرکاری اسناد (ڈگریاں) ملنے پر قدیم طرز کی سنکرت تعلیم کا بہت شوق بڑھا اور دُور دُور سے طلبہ ان امتحانات میں شریک ہونے کے لئے آتے تھے ان امتحانات کے تین درجے رکھے گئے ہیں۔ ابتدائی و مہانہ اور اعلیٰ (جو ڈگری کا امتحان ہوتا ہے) چوں کہ گورنمنٹ کو وقتاً فوقتاً ان مدارس کو امداد دینی پڑتی تھی۔ لہذا پنڈت ہمیش چندر ان مدارس کی تحقیق حالات کے لئے مقرر کئے گئے۔ اور انھوں نے ایک بسیط اور عمدہ رپورٹ مرتب کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاص خاص مدارس کے اساتذہ اور طلبہ کو امتحانات کے نتائج پر بلاؤنس اور وظیفے دیئے جانے لگے۔ یہ امتحانات پہلے مسئلہ سبھاؤں کے زیر نگرانی ہوتے تھے لیکن بعد میں پرنسپل سنکرت کو تفویض کر دیئے گئے۔ لیکن مشاء میں بعض ذمی اثرا صحابہ نے ایک میموریل لفٹ گورنر کی خدمت میں پیش کیا اور یہ درخواست کی کہ ان امتحانات کے انتظام اور نصاب تعلیم کی ترتیب اور عطائے وظائف میں پرنسپل سنکرت کالج کے ساتھ قدیم طرز کے پنڈت بھی شریک کئے جائیں۔ چنانچہ اس پر غور کرنے کے لئے ایک کانفرنس سنکرت دانوں کی بصدرارت ناظم تعلیمات (ڈائریکٹر آف پبلک انٹرکشن) منعقد ہوئے جس میں مجلس شوریٰ و امتحانات کے قیام کی سفارش کی گئی۔ یہ مجلس بورڈ آف سنکرت ایگزامینیشن کے نام سے قائم ہوئی۔ اس میں گیارہ رکن تھے جن میں سے چھ قدیم طرز کے پنڈت تھے۔

مشاء میں بنگال گورنمنٹ نے اس غرض سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا کہ بنگال احاطہ میں سنکرت کی اشاعت و ترقی کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس کانفرنس نے خاص خاص تجویزیں اس کے متعلق پیش کیں لیکن جو پنڈت اس کانفرنس میں شریک تھے ان سب نے بالاتفاق اس پر اصرار کیا کہ جس طرح دُعا کہ یونیورسٹی کمیٹی نے اسلامی علوم و السنہ کی تعلیم کے لئے خاص انتظام تجویز کیا ہے دیا ہی انتظام سنکرت کی تعلیم کا بھی کیا جائے۔

مشرقی بنگال اور آسام کے پنڈتوں کی یہ خواہش تھی کہ سنکرت کا ہی ایک شعبہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں رکھا جائے مگر مغربی بنگال، بہار اور اڑیسہ کے پنڈت یہ کہتے تھے کہ کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک سنکرت کالج بطور اُس کی شاخ کے قائم کیا جائے۔ پنڈتوں کی یہ قطعی رائے تھی کہ تمام صوبہ کے لئے قدیم طرز کی سنکرت کی تعلیم کے لئے ایک انتظام ہونا چاہیئے جو یونیورسٹی کی تعلیم سنکرت سے جدا ہو۔ اور اس کا نام ”کلکتہ سنکرت ایسوسی ایشن“ ہو۔

۱۹۱۱ء میں اس رپورٹ پر بنگال گورنمنٹ کا رزلویشن شائع ہوا جس میں کانفرنس کی خاص غاص تجویزوں کو منظور کیا۔ منجملہ ان کے پانچ پنڈتوں کی ایک کانوکیشن قائم کی گئی اور علاوہ اس کے ایک انتظامی مجلس قائم ہوئی جس میں علاوہ پرنسپل اور سکریٹری کے مین رکن تھے۔ ان میں سے قدیم طرز کے پنڈتوں کی تعداد پندرہ تھی۔ چنانچہ ”کلکتہ سنکرت ایسوسی ایشن“ قائم ہو گئی اور امتحانات اور طلبہ و مدرسین کو تباہ امتحانات پر وظائف و انعام دینے کا انتظام اس کو تفویض کر دیا گیا۔ یہی مجلس گورنمنٹ کو سنکرت کے تعلیمی امور اور امداد عطا کرنے کے متعلق مشورہ دیتی رہی۔ بعد میں بہار اور اڑیسہ کے الگ ہونے پر وہاں بھی ایک ایسی ہی مجلس قائم کی گئی۔

اس قسم کی درسگاہیں بنگال میں ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ہیں اور یہ سب اسی مجلس کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے نگران اور منتظم اور مدرس سب قدیم طرز کے پنڈت ہیں اور اسی قسم کی تعلیم ان میں دی جاتی رہی۔ افسوس کہ اب تک کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ لوگ مغربی علم سے بھی فیضیاب ہو سکیں۔ ایسی صورت پیدا ہونے سے ان کی نظر زیادہ وسیع ہو جائے گی اور ان کا علم زیادہ کامیاب اور مفید ثابت ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم طرز پر تعلیم دینے سے ان کا علم عمیق ضرور ہوگا لیکن نقص یہ ہے کہ وسعت پیدا نہیں ہوتی۔

دیگر اسنہ کی تعلیم

پیروان بدھ کی مذہبی کتب پالی زبان میں ہیں۔ اس زبان میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جس سے چھٹی صدی قبل مسیح سے لے کر بارہویں صدی مسیح تک کے ہندوستان کے مذہبی معاشرتی اور سیاسی حالات پر

روشنی پڑتی ہی۔ یونانی زبان یونیورسٹی کے امتحانی مضامین میں داخل تھی لیکن سب سے پہلے سنکرت کالج کے پرنسپل نے امتیاز کے ساتھ اس زبان میں ایم۔ اے کی سند حاصل کی۔ یہ پہلا امتحان تھا اور محض انگلستان اور جرمنی میں تلاش کرنے پڑے۔ اس کے بعد سے بعض ملحقہ کالجوں میں بی۔ اے تک کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہی اور یونیورسٹی نے اندر گریجو اٹوں اور گریجو اٹوں میں پالی زبان کی اشاعت کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہی۔ چنانچہ گزشتہ چند سال سے یونیورسٹی نے خاص کر ان طلبہ کے لئے جن کے کالج اس زبان کی تعلیم کوئی انتظام نہ کر سکتے تھے۔ پالی زبان کے پکڑا مقرر کئے ہیں۔ علاوہ سنکرت کالج کے پرنسپل کے یونیورسٹی پروفیسروں میں چند ممتاز گریجو اٹ ہیں ان میں سے ہر ایک پالی میں ایم۔ اے کا امتحان بدرجہ اعلیٰ کا میاں ہی۔ اور ایک کولنڈن یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری عطا کی ہی اس نے فلسفہ بدھ پر ایک بسط مقالہ لکھا تھا۔ علاوہ اس کے پروفیسروں میں تین بدھ راہب ہیں جو بدھ کے فلسفہ مذہب اور روایات سے کامل طور پر واقف ہیں۔

یونیورسٹی نے تبتی زبان پر توجہ کی ہی اور بعض منتخب کتب کو شائع کیا ہی اور انگریزی تبتی لغت بھی تیار کرائی ہی۔ ڈاکٹر و دیا بہسن کو تبتی زبان کا معلم مقرر کیا ہی اور ایک وظیفہ بھی اُس گریجو اٹ کے لئے تجویز کیا ہی جو تبتی زبان کی تحصیل کرے گا۔ علاوہ اس کے اور کئی کتابیں تبتی زبان کے متعلق بڑے اہتمام سے تیار ہو رہی ہیں۔ تبتی زبان کی تعلیم و تحقیق سے بدھ کے زمانہ کے بہت سے حالات معلوم ہوں گے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہی کہ ساتویں صدی سے بارہویں صدی تک ہندی مشنری بدھ مذہب کی اشاعت کے لئے تبت میں پہنچتے رہی ہیں اور یہاں سے تبت کی کتابیں اپنے ساتھ لے گئے تھے جو ہندوستان میں مفقود ہیں مگر تبت میں اب تک موجود ہیں۔ غرض تبتی زبان میں بہت کچھ سرمایہ ہی جو ہندوستان کی تاریخ، زمانہ بدھ کی معاشرت اور بدھ کے فلسفہ و مذہب کے سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔

کیشن کی رے کی کہ چینی اور جا پانی زبانوں کی طرف بھی یونیورسٹی کو توجہ کرنی چاہیے۔ کیوں کہ ارباب تحقیق کے لئے قدیم ہندوستان کے تمدن و تاریخ کا بہت سا سرمایہ ان زبانوں میں موجود ہی۔ چند سال ہوئے یونیورسٹی نے مٹریا ماکامی کو اس لئے مقرر کیا تھا کہ وہ چینی ماخذات کو لے کر بدھ فلسفہ پر لکھ دیں۔ چنانچہ یہ لکچر بہت مشہور ہوئے۔

حال ہی میں یونیورسٹی نے چینی اور جاپانی کے تین معلم مقرر کئے ہیں جن کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ چینی اور جاپانی ماخذات سے بدھ فلسفہ کی تحقیق کریں۔ ان میں دو جاپانی عالم ہیں جو ہندوستان میں سنسکرت اور ہندی فلسفہ کی تحصیل تحقیق کے لئے آئے تھے۔ یہ یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ایسے فاضل دستیاب ہو گئے۔
زندہ کا تعلق بھی ہندوستان کی تہذیب و تمدن سے بہت کچھ ہے اور ایک پارسی عالم جو لسانیات کا پروفیسر ہے اس زبان کی تعلیم دیتا ہے اور بعض محققانہ کام کر رہا ہے۔

عربی مدارس

جب انگریزوں کے قدیم بنگال میں جم گئے اور انھوں نے اس خطہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو انتظامی صیغوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی ۱۲ اگست ۱۸۵۷ء میں شاہ عالم نے دیوانی ایسٹ انڈیا کے حوالہ کر دی۔ اس سے مسلمانوں کی سیاسی حالت میں بہت بڑا تغیر پیدا ہوا۔ جب معاہدہ سرکاری زبان فارسی ہی رہی اور عدالتی اور مالی انتظام اسلامی شرع کے مطابق انجام پاتا رہا۔ اس کام کے لئے قابل مولویوں کی ضرورت رہتی تھی۔ لیکن اعلیٰ پایہ کے علما سرکاری ملازمت قبول کرنے سے ایسا کرتے تھے اس لئے وارن ہسٹنگز نے ۱۸۵۷ء میں کلکتہ مدرسہ کی بنیاد ڈالی تاکہ اس کے تعلیم یافتہ اسلامی شرع کے مطابق عدالت اور دوسرے انتظامی صیغوں میں مدد سے سکیں۔ دوسری وجہ اس کی قیام کی وارن ہسٹنگز نے یہ بیان کیا ہے کہ مالگزار کی کا انتظام جب سے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے تو اس کام کو یا تو کمپنی کے انگریز ملازم انجام دیتے ہیں یا ہندو جو بوجہ کفایت شعاری اور محنت کے عادی ہونے کے حساب اور فرائض کا کام مسلمانوں سے بہتر کرتے ہیں۔ اس تغیر سے مسلمان خاندانوں کی آمدنی کو بہت نقصان پہنچا ہے اور وہ اپنی اولاد کی تعلیم کا مناسب انتظام نہیں کر سکتے۔

۱۸۵۷ء میں گورنمنٹ نے اراضیات کے پٹوں اور انعامات کی تحقیق شروع کی۔ اٹھارہ سال کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی اراضیات گورنمنٹ کے قبضے میں آگئیں اور اس سے مسلمانوں کے مدارس کو سخت نقصان پہنچا کیوں کہ ان کی آمدنی کا دار مدار اوقاف پر تھا جو ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ تعلیمی مسئلہ پر مشرقیوں اور مغربیوں میں بڑے گرم مباحثے ہو رہے تھے۔ کمپنی کے ڈائریکٹروں نے اپنی تحریر مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۸۵۷ء

میں صاف طور پر اپنا رجحان انگریزی تعلیم کی ترقی کی طرف ظاہر کر دیا تھا۔ ۲ فروری ۱۸۳۵ء کو لارڈ میکالے نے اپنی مشہور یادداشت تحریر کی اور ۷ مایچ ۱۸۳۵ء کو لارڈ ولیم بنتنک نے اُسی کی بنا پر اپنے فیصلے کا اعلان سرکاری رزلویشن کے ذریعہ سے کیا۔ اس رزلویشن میں علاوہ دوسرے امور کے ایک یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی وظیفہ کسی ایسے طالب علم کو نہیں دیا جائے گا جو دیسی علوم کی تحصیل کی غرض سے کسی مدرسہ میں داخل ہوگا۔ کلکتہ کے مسلمانوں نے اس فیصلے کے خلاف ایک درخواست پیش کی جس پر آٹھ ہزار انتخاص کے خطا ثبت تھے اور جس میں گورنمنٹ کو یہ الزام دیا گیا تھا کہ گورنمنٹ جو انگریزی تعلیم کی تائید کرتی ہے اور اسلامی اور ہندو علوم کی مخالف ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل ہند عیسائی ہو جائیں۔ ایک یہ درخواست تھی اور ایک وہ درخواست تھی جو راجہ رام موہن رائے نے ۱۸۲۳ء میں لارڈ امہرسٹ گورنر جنرل کی خدمت میں پیش کی تھی جس میں انھوں نے سنسکرت کالج کے قیام کی سخت مخالفت کی تھی اور اس پر اصرار کیا تھا کہ ہندو مغربی علوم کے مدارس درکار ہیں۔ ۱۸۳۴ء میں فارسی بھی دربار سرکار سے خارج ہو گئی اور دفتری کاروبار یا تو انگریزی میں یا مقامی زبان میں انجام پانے لگا۔ ہنگامی مسلمان ہنگامی زبان کے استعمال سے اجتناب کرتے تھے۔ اور ان کے مدارس میں بھی اس کا رواج نہ تھا۔ اس قانون کے نافذ ہونے سے مسلمانوں کے جذبات کو صدمہ پہنچا اور انھیں یہ خیال ہوا کہ ہمیں بریسی حکمرانوں کی زبان سیکھنی نہیں پڑے گی بلکہ ان لوگوں کی زبان بھی حاصل کرنی پڑے گی جو تھوڑے دنوں پہلے ہماری رعایا تھے۔ غرض پے درپے کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ جس سے مسلمانوں کی مالی حالت، معاشرت، تعلیم کو نقصان پہنچا اور ان کے دلی جذبات کو ٹھیس لگی۔

۱۸۳۳ء میں تعلیم کا زمانہ سات سال تھا اور شرع اسلامی، صرف و نحو و عام ادب، حساب یا الجبرا۔ اقلیدس۔ منطق یا بلاغت یا فلسفہ نہایت یا دینیات اور سرکاری قوانین و آئین کی تعلیم ہوتی تھی۔ مدرسہ کی کمیٹی نے انگریزی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی اور اس کے لئے وظیفہ کی مقدار دو سے پانچ روپیہ ماہانہ کر دی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ لڑکے تو بہت سے داخل ہو گئے مگر انگریزی زبان کے حاصل کرنے کا مطلق شوق نہ تھا چنانچہ جب ۱۸۳۵ء میں کلکتہ میڈیکل کالج قائم ہوا تو اس مدرسہ میں ایک طالب علم بھی ایسا نہ نکلا جو معمولی انگریز جانتا ہو اور کالج میں داخل ہونے کے قابل ہو۔ اسی قسم کا مگر اس سے کم درجہ کا ایک مدرسہ مرشد آباد میں

قائم کیا گیا۔

مدرسہ کی حالت اس زمانہ میں کچھ ڈانواں ڈول سی رہی خصوصاً انگریزی جماعتیں جو قائم کی گئی تھیں وہ بہت ناکامیاب رہیں، عربی شعبہ کے طلبہ مطلق اس طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ ششہاء میں اینگلو عربک جماعتیں خاص عربی شعبہ کے لئے قائم کی گئیں مگر اس میں بھی ناکامیابی ہوئی۔ ششہاء میں کونسل آف ایجوکیشن نے گورنمنٹ سے درخواست کی کہ کسی یورپین پرنسپل کا تقرر کیا جائے اور اس کے فرائض اور ذمہ داریاں وہی ہوں جو دوسرے کالجوں میں ہوتی ہیں۔ بجز اس کے کہ اس کے لئے کسی جماعت کی تعلیم لازم نہ ہوگی۔ چنانچہ اس خدمت پر ڈاکٹر سپرنٹنڈنٹ کا تقرر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے مدرسہ میں بعض ایسی تبدیلیاں کیں جس سے بڑی شورش پیدا ہوئی۔ اس پر کونسل نے ایک کمیٹی تحقیقات کے لئے مقرر کی۔ کمیٹی کی رپورٹ پر کونسل نے ششہاء میں یہ تجویز پیش کی کہ انگریزی اور اینگلو عربک جماعتیں بند کر دی جائیں اور بجائے ان کے ایک اینگلو پشین شعبہ قائم کیا جائے جس میں انگریزی اور فارسی ساتھ ساتھ پڑھائی جائیں۔ لارڈ ڈلہوزی (گورنر جنرل) نے ان تجاویز کو منظور کیا۔

ششہاء میں ایسٹ انڈیا کمیٹی کے ڈاکٹر کٹروں نے اس امر پر اطمینان ظاہر کیا کہ مسلمان یورپی علوم کی تحصیل کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں۔ مگر کلکتہ مدرسہ کی حالت کو ناقابل اطمینان بنایا اور اسے زیادہ مفید اور کارآمد بنانے کی تحریک کی اور یہ تجویز کی کہ اسے یونیورسٹی سے ملحق کر دیا جائے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ مشرقی کالجوں میں انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم کا کافی انتظام کیا جائے تاکہ یورپی علم کی اشاعت میں زیادہ آسانی ہو۔

افسوس ہے کہ ان تجاویز پر عمل نہ ہوا اور مدرسہ کی حالت بدستور رہی۔

ششہاء میں فائنٹ گورنر بنگال نے مدرسہ کے متعلق ایک خاص رپورٹ طلب کی۔ پرنسپل وقت کمپنن ولیم ناسولیس نے ایک رپورٹ پیش کی۔ اس پر غور کرنے کے بعد فائنٹ گورنر نے یہ تجویز کی کہ عربی شعبہ موقوف کر دیا جائے اور اینگلو پشین شعبہ بدستور قائم رہے اور عربی زبان کی پروفیسری کلکتہ یونیورسٹی یا پریسبیٹین کالج میں قائم کر دی جائے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اس کی رسلے بھی

کہ بجائے اس شعبہ کے موقوف کرنے کے یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ کونسل آف ایجوکیشن نے ۱۸۵۳ء میں جو اصلاحیں تجویز کی تھیں ان پر کامل طور سے عمل کیا جائے۔ سکریٹری آف اسیٹ نے بھی اس سے اتفاق کیا (۱۸۵۷ء) ۱۸۵۶ء میں اینگلو پرنسپلین شعبہ کا الحاق بحیثیت سیکنڈ گریڈ کے کلکتہ یونیورسٹی سے ہو گیا لیکن جب جماعتوں کا افتتاح ہوا تو صرف چھ طالب علم اس میں شریک ہوئے۔ دوسرے سال ان کی تعداد چار ہی رہ گئی اور تیسرے سال صرف تین اور وہ بھی سال کے اندر چھوڑ کر چل دیئے۔

۱۸۶۹ء میں گورنمنٹ بنگال نے پھر ایک بار مدرسہ کے دریافت حالات کے لئے ایک کمیٹی قائم کی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ رائے دی کہ مدرسہ کا اینگلو پرنسپلین شعبہ بند کر دیا جائے اور ایک تجویز یہ کی کہ ہر سال مسلمان طلبہ کی خاص تعداد پریسیڈنسی کالج میں کم شرح فیس پر داخل کی جائے یہ انتظام اب تک جاری ہے۔ ۱۸۷۲ء کے انڈین ایجوکیشن کمیشن میں مسٹر امیر علی (رائٹ آفیسر سید امیر علی) نے جو شہادت دی ہے اس میں ان مدرسوں کی تعلیم کے متعلق بہت بے اطمینانی ظاہر کی ہے اور مسلمانوں کے لئے مضرت پایا ہے۔ بیان کے تعلیم یافتہ دنیاوی معاش حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ جدید علوم و تمدن سے واقف ہوتے ہیں انگریزی زبان لازم قرار نہ دینے سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا جس کی تلافی اب مشکل ہے۔

شمالی ہند بنگال کی نسبت زیادہ خوش قسمت رہا۔ وہاں سر سید احمد خاں مرحوم کی بے نفس ماسعی کی بدولت انگریزی تعلیم کو زیادہ ترقی ہوئی حالانکہ انگریزی تعلیم وہاں بہت بعد میں پہنچی ۱۸۷۲ء میں سر سید مرحوم نے محمد ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی جس نے ان کے مقاصد کی اشاعت میں بہت مدد دی۔ جب پنجاب میں اور نیٹل کالج قائم ہونے والا تھا تو سر سید مرحوم نے اس کی سخت مخالفت کی۔ انھیں اندیشہ تھا کہ مسلمان طلبہ اسے سنا کالج سمجھ کر داخل ہوں گے اور انگریزی تعلیم سے بے بہرہ رہ جائیں گے۔

۱۸۷۲ء سے کلکتہ مدرسہ کی انگریزی شاخ زیادہ مقبول ہونی شروع ہوئی۔ مگر باوجود اس کے مدرسہ کی تعلیم میں کوئی ترقی نہ ہوئی۔

ایک بار پھر کوشش کی گئی کہ کلکتہ مدرسہ اور دوسرے مدرسوں کو جو اس کے متعلق ہیں معمولی اسکولوں اور کالجوں کے اصول پر کر دیا جائے تاکہ وہ جدید حالات اور ضروریات کے مطابق ہو سکیں ۱۸۷۲ء میں گورنمنٹ

بنگال نے یہ تجویز کی کہ ایک خاص درجے کے بعد عربی شعبہ کے دو نصاب کر دیئے جائیں۔ ایک میں کچھ انگریزی اور کچھ مشرقی تعلیم ہو اور دوسرے میں خالص مشرقی۔ یہ تجویز منظور نہیں ہوئی۔ کیوں کہ یہ خیال کیا گیا کہ مشرقی تعلیم کم کر کے انگریزی پڑھائی جائیگی اور اس پر بھی انگریزی کا علم ناقص رہیگا۔ بنگال گورنمنٹ کے رزلویشن مورخہ ۲ فروری ۱۹۱۷ء میں یہ خیال کیا گیا کہ جو مسلمان طالب علم اچھی طرح انگریزی کھنی چاہتے ہیں انہیں کلکتہ مدرسے کے اینگلو پرشین شعبہ میں داخل ہونا چاہیے جہاں فارسی اور عربی میٹرکولیشن کے امتحان کے لئے بطور اختیاری مضامین کے پڑھائی جاتی ہے۔

۱۹۱۷ء میں مسٹر ارل ڈائرکٹر آف پبلک انٹرکشن بنگال نے گورنمنٹ میں یہ تحریک پیش کی کہ مسلمان اصحاب کی ایک کانفرنس منعقد کی جائے اور اس امر کا فیصلہ کیا جائے کہ آیا کلکتہ مدرسہ میں ایک ایسا امتحان قائم کیا جائے جس کی کامیابی پر سند (ڈگری) دی جائے۔ علاوہ اس کے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق دیگر مسائل بھی پیش کئے جائیں۔ اس کانفرنس کا پہلا جلسہ ۱۶ دسمبر ۱۹۱۷ء میں ہوا۔ اس میں پچاس ارکان تھے جن میں مشرقی بنگال اور آسام کے نائبین نیز بورڈ آف اگزامینرز کے سکریٹری اور کلکتہ مدرسہ کے پرنسپل بھی شریک تھے۔

کانفرنس نے تین سب کمیٹیاں قائم کیں۔

(۱) مدرسوں میں ڈگری کا امتحان اور انگریزی تعلیم پر غور کرنے کے لئے۔

(۲) مکتبوں میں جو تعلیم دی جاتی ہو ان کی اصلاح و ترقی کے لئے۔

(۳) اردو زبان کی تعلیم کے متعلق۔

تمام تجاویز کمیٹی کے سامنے ۲۲ اپریل ۱۹۱۷ء کو پیش ہوئیں اور ناظم تعلیمات نے تمام کارروائی کا خلاصہ مقامی گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کیا۔ کانفرنس میں یہ امر طے پایا کہ مدرسوں کا نصاب تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ادنیٰ جو چھ سال کا اور اسکول کی جماعتوں میں پڑھایا جائے گا۔ اعلیٰ جو کالج کے لئے ہوگا اور اس کی مدت پانچ سال ہوگی۔ ڈگری (سند) کے امتحان کے لئے جس کی مدت تین سال ہوگی۔ ڈگری کے امتحان کی جماعتیں کلکتہ مدرسہ میں قائم کی گئیں۔ ادنیٰ اور اعلیٰ کی تعلیم بنگالی اور دوسرے مدرسوں میں ہونے لگی جو اپنے طلبہ کو ڈگری کے امتحان

کے لئے بنگال کے مدرسوں میں بھیجنے کے مجاز کئے گئے۔

ادنیٰ نصاب میں اُردو، فارسی، عربی، حساب، جغرافیہ جہاں، تاریخ ہند اور ڈرل شریک کی گئی حالانکہ اُردو بعض مدرسوں میں اکثر طالب علموں کی مادری زبان نہ تھی تاہم ذریعہ تعلیم عام طور پر اُردو ہی تھا۔ اس لئے معتد بہ وقت اس زبان کی باقاعدہ تعلیم کے لئے رکھا گیا۔ فارسی کی تعلیم کے لئے ڈارکٹ میٹھڑ یعنی تعلیم بذریعہ گفتگو کا طریقہ رائج کیا گیا۔ حساب کا نصاب موجودہ امتحان میٹرکولیشن کے حساب کے برابر رکھا گیا۔

اعلیٰ جماعتوں کے نصاب میں حساب کی نظر ثانی، اقلیدس کے پہلے چار مقامے، منطق، بلاغت، فلسفہ شرع اسلامی، عربی زبان و ادب، فارسی زبان و ادب تجویز کی گئی۔ جو انگریزی لیتے اُن کے لئے فارسی اختیاری مضمون قرار دیا گیا۔

ڈگری کے امتحان کے لئے ذیل کے مضامین میں سے کوئی ایک نصاب۔

(۱) حدیث، تفسیر، عفت اید

(۲) فقہ، اصول فقہ، تاریخ اسلام

(۳) ادب، بلاغت، عروض و قافیہ، تاریخ اسلام

(۴) منطق، فلسفہ اور تاریخ اسلام

اس پر بہت بحث رہی کہ انگریزی کو لازم قرار دیا جائے یا نہیں۔ آخر کو یہی قرار پایا کہ لازم نہ ہونی چاہیے یہ خیال کیا گیا کہ جسے انگریزی پڑھنی ہو وہ مکمل مدرسہ انیگلوپرشین شعبہ میں داخل ہو۔ البتہ یہ تجویز کی گئی کہ ادنیٰ مدرسہ کے اوپر کی تین جماعتوں میں اور اعلیٰ مدرسہ کی پانچ جماعتوں میں انگریزی پڑھائی جائے۔ ڈگری کی جماعتوں میں انگریزی پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ انگریزی کا خاص دو سال کا نصاب اُن طلبہ کے لئے تجویز کیا گیا جو اعلیٰ پانچویں جماعت میں کامیاب ہیں یا جنہوں نے ڈگری کا نصاب لیا ہو۔ انگریزی زبان کی تعلیم کی ترغیب کے لئے دو دو روپیہ ماہانہ کے چھ وظیفے تجویز کئے گئے۔ ان وظائف کی مدت ایک سال قرار دی گئی۔ یہ اُن طلبہ کے لئے تھے جو انگریزی اختیاری مضمون کے طور پر لیتے۔

کانفرنس میں اس امر پر بہت بحث رہی کہ انگریزی کی تعلیم کس حد تک ہونی چاہیے۔ اصل تجویز یہ تھی کہ

انگریزی کی تعلیم کلکتہ یونیورسٹی کے درجہ بی۔ اے تک ہو۔ لیکن ڈاکٹر اس نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ یونیورسٹی کے کسی درجہ کا تعلق درست نہیں۔ اُن کا ذاتی تجربہ یہ کہ مدرسوں میں جو تعلیم اسلامی السنہ و علوم کی اس وقت ہوتی ہے طلبہ میں اس سے کافی ذوق علم پیدا ہوتا ہے اور وہ کم سے کم نصف درجن ایسے مسلمانوں کو جانتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے کسی ہائی اسکول میں یا میٹرکولیشن کے امتحان کے لئے مدرسہ میں تعلیم نہیں پائی انگریزی میں اُن کی عملی واقفیت اوسط درجہ کے بی۔ اے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ اگر طالب علم دوسرے مضامین کے ساتھ ساتھ تین سال اسکول میں اور پانچ سال کالج میں انگریزی زبان کی تعلیم پائے گا تو اُسے انگریزی زبان کا کافی اور اچھا علم ہو جائے گا اور اس کے بعد انگریزی زبان میں دو سال کا خاص مضامین اس علم میں اور اضافہ کر دے گا۔ مشرارل نے یہ تجویز کی کہ اس مدت کی تعلیم کے بعد ایسا طالب علم یونیورسٹی کے بی۔ اے کے مساوی سمجھا جانا چاہیے ان تجاویز کو گورنمنٹ گورنر نے منظور کر لیا لیکن خاص نصاب اب تک مقرر نہ ہوا۔ اس کمیٹی میں یہ بھی تجویز ہو کہ ان مدارس میں مدرسین بترقاہیت کے ہونے چاہئیں اسی ضمن میں یہ قرار پایا کہ کلکتہ مدرسہ کے لئے کچھ سو روپیہ ماہوار پر مصر سے ایک عالم عربی زبان کا بلا لیا جائے۔

مشرارل نے ایک یہ تجویز بھی پیش کی کہ یہ عام قاعدہ کہ پریسیڈنسی اور بر دو ان قسمت میں مسلمان طلبہ کا ذریعہ تعلیم اُردو ہو قائم رکھا جائے۔ لیکن خاص خاص مقامات میں جہاں مسلمان آبادی کثرت سے اُردو زبان بولتی ہے وہاں تعلیم کا ذریعہ اُردو ہی ہونا چاہیے۔ اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا یعنی جب اُردو کی تعلیم بحیثیت دوسری زبان کے ہوگی تو اُس کے لئے مدرسین کا تقرر کیا جائے۔ مسئلہ میں بنگال گورنمنٹ نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ جہاں کہیں اُردو مدرس مینا ہو سکے بنگال کے اسکولوں میں اُردو زبان کی تعلیم بحیثیت دوسری زبان کے دی جائے۔ بنگال گورنمنٹ نے اُس وقت اُردو کے لئے زائد مدرسین کے تقرر پر زور دیا تھا۔

بنگال کے گورنر (سر انڈرو فریزر) نے کانفرنس کی تجاویز کو منظور فرمایا اور ناظم تعلیمات و درخوات کی کہ حسب گنجائش رقم رفتہ رفتہ ان تجاویز کا نفاذ کیا جائے۔ لیکن مصر سے عربی عالم کے بلانے کے متعلق اس بنا پر اختلاف کیا کہ اس کے لئے گنجائش نہیں۔

تجویز اصلاح مدارس

مشرقی بنگال کے نائبین نے اس کانفرنس کے فیصلہ سے اختلاف کیا۔ اُن کا خیال تھا کہ نصاب میں جدید حالات کا لحاظ رکھا جائے اور انگریزی پر زیادہ توجہ کی جائے۔ مشرقی بنگال اور آسام کے لئے الگ کانفرنس کے انعقاد کی ضرورت ظاہر کی گئی اور پراونشل مجنن ایجوکیشنل کانفرنس نے جس کا انعقاد مشرقی بنگال میں میں سنگھ میں ہوا تھا، ایک مجلس اس غرض کے لئے تجویز کی۔

اس مجلس نے مشرقی بنگال میں یہ طے کیا کہ ادنیٰ مدارس میں بجائے چھ سال کے بجائے بنگال میں ہر سات سال کا نصاب ہونا چاہیے۔ اور اس کی تعلیم میں مفصلہ ذیل امتیازی صورت ہو۔

۱۔ زیادہ تر دینی تعلیم ہو۔

۲۔ سوائے دیکھا کہ کے باقی مقامات میں ذریعہ تعلیم بنگالی ہو۔

۳۔ فارسی خارج کر دی جائے۔

۴۔ سوائے ادنیٰ دو جماعتوں کے انگریزی لازم قرار دی جائے۔

نصاب اس طرح کا تجویز کیا گیا کہ طالب علم ادنیٰ مدرسے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے ہائی اسکول کی ساتویں جماعت (یعنی نیچے سے چوتھی) میں داخل ہو سکتا ہے یا اعلیٰ مدرسہ کی پہلی جماعت میں قرآن کی تعلیم نیز عربی کی تعلیم جدید اصول پر داخل نصاب کی گئی۔

مدرسہ کا اعلیٰ نصاب چار سال کا رکھا گیا اور کیٹی نے تجویز کی کہ انگریزی لازم قرار دی جائے۔ اس نصاب میں ریاضی، ابتدائی طبیعیات، فلسفہ، منطق، اصول فقہ و فقہ، عربی زبان و ادب اور اصول اسلام داخل تھے۔

ناظم تعلیمات (مشرشارپ) نے گورنمنٹ میں ان تجاویز کو پیش کرتے وقت بعض مشکلات کا اظہار کیا جن میں سے خاص مشکلات اخراجات، اُستادوں کی قلت، کلکتہ مدرسے قطع تعلق اور مناسب درسی کتب کا نہ ہونا تھیں۔ مشرشارپ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس نصاب میں بہت مختلف قسم کے مضامین داخل کر دیئے گئے ہیں

اور اُسے بہت مشکل کر دیا گیا ہے۔

اس کے بعد سٹرناتھن نے اس پر کارروائی شہرِ مع کی۔ اُن کی رائے یہ تھی کہ مجوزہ نصاب سادہ ہونا چاہیئے اور جہاں تک مالی حالت اجازت دے حتی الامکان بہت سے مدارس میں رائج کر دیا جائے۔ اس غرض کے لئے ۱۹۱۲ء میں ایک کانفرنس قائم کی گئی۔ ابھی یہ کانفرنس اس مسئلہ پر غور ہی کر رہی تھی کہ تقسیم بنگال منسوخ ہو گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈھاکہ میں یونیورسٹی قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔

ڈھاکہ یونیورسٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جدید ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسلامی علوم والسنہ کا شعبہ قائم کیا جائے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اسے منظور کر لیا۔ ادنیٰ کے لئے سات سال کا اور اعلیٰ کے لئے پانچ سال کا نصاب تجویز ہوا۔ ان نصابوں میں قرآن، اردو، بنگالی، ریاضی، جغرافیہ، تاریخ، انگریزی، عربی ورائنگ (نقشہ کشی)، دستکاری اور ڈرل کی تعلیم تجویز کی گئی۔

بنگال گورنمنٹ نے اپنے رزلویشن مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۱۵ء میں اس اسکیم کے متعلق یہ تحریر کیا ہے۔
”گورنر باجلاس کونسل اُس نصابِ تعلیم پر جو مسلمان بزرگوں کے مشورہ سے مرتب کیا گیا ہے اظہارِ اطمینان کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی قوم کے لئے بے انتہا مفید ہوگا۔ چنانچہ اس امر کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ سرکاری مدرسوں میں (بابتنتناے کلکتہ مدرسہ) یہ نصاب رائج کیا جائے۔

ایک لحاظ سے اصلاحی مدرسوں کا یہ نصاب ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسلامی علوم والسنہ کے شعبہ کا زینہ ہوگا۔ تاہم یہ بجائے خود مکمل ہے۔ اور جو طالب علم مدرسے فارغ ہو کر علاوہ اسلامی علوم والسنہ کی یونیورسٹی کے کسی اور شعبے میں شریک ہونا چاہیں گے تو انھیں کوئی خاص تکلیف نہوگی۔

اس نصاب میں دو باتیں خاص طور پر نمایاں ہیں۔

۱۔ فارسی کا نصاب سے خارج ہونا۔

۲۔ انگریزی کا بحیثیت لازمی مضمون کے شریک نصاب ہونا۔

امراؤل کے متعلق گورنر باجلاس کونسل بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ سچاس برس قبل بنگالی مسلمان جو فارسی سے نا آشنا ہوتا، تعلیم یافتہ اور مذہب خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ معلوم ہوا کہ فارسی کے

بڑے سے بڑے مامی بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اصول تعلیم کے بالکل خلاف ہی کہ لڑکے کو پانچ زبانیں پڑھنے پر مجبور کیا جائے یعنی بنگالی، اردو، انگریزی، عربی اور فارسی۔ بنگالی کا جاننا گزیر ہے، اردو بنگالی مسلمانوں اور ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ ہی یہ بمنزلہ ایک کڑی کے ہی۔ عربی اسلامی زبان ہی۔ فارسی اور اردو میں گہرا تعلق ہی، اور گزشتہ پچاس سال میں اردو زبان نے بہت کچھ ترقی کی ہی۔ گورنر باجلاس کونسل کو یقین ہی کہ اگر اردو مناسب طریقہ سے پڑھائی جائے تو اس سے مسلمانوں کے تہذیب ذوق میں وہی مدد ملے گی جو پچاس سال قبل فارسی کی تعلیم سے ملتی تھی۔ ان حالات میں گورنر باجلاس کونسل نے کسی قدر افسوس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہی کہ فارسی کو اسکول کے نصاب سے خارج کر دیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مٹرائل کی منعقدہ کانفرنس نے بھی فارسی کو انگریزی کے ساتھ اختیاری رکھا تھا۔

کلکتہ مدرسہ کا نصاب بدستور قدیم ہی رہا

بنگال گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس احاطہ میں ایک سرکاری مدرسہ ایسا ضرور رہنا چاہیے جس میں قدیم نصاب ہی کی تعلیم ہو، خواہ انگریزی اختیاری مضمون کے حیثیت سے ہو یا مطلق نہ ہو۔ رائیں دریافت کی گئیں کہ کون مدرسہ قدیم نصاب کے لئے مخصوص کیا جائے تو کثرت رائے سے کلکتہ مدرسہ ہی کے لئے معین کیا گیا۔ کلکتہ یونیورسٹی کمیشن نے بھی اس کے متعلق رائیں طلب کیں بائیں میں سے چودہ نے یہی رائے دی۔

مدرسوں کی موجودہ حالت

مدرسوں کا نصاب خواہ قدیم ہو یا جدید چار حصوں میں منقسم ہی۔

(۱) ابتدائی جماعتیں جو مکتب کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ مکتب مدرسوں سے الگ ہیں۔

(۲) تہمانیہ شعبہ جو مڈل کے مساوی ہی۔

(۳) فوقانیہ شعبہ جو ہائی اسکول کے مساوی ہی۔

(۴) اعلیٰ جامعاتیں جو یونیورسٹی کی ڈگری کی جاعتوں کے مساوی ہیں۔

بنگلہ میں فوقانیہ مدارس تیرہ ہیں جن میں سے چار کانچ سرکاری ہیں، سات امدادی ہیں اور باقی غیر امدادی۔ ہر فوقانیہ مدرسہ میں تحتانیہ شعبہ بھی ہے۔ تحتانیہ مدارس ۲۴۷ ہیں جن میں سے ایک سرکاری، ۱۷۹ امدادی اور باقی غیر امدادی ہیں۔

بنگلہ کے فوقانیہ اور تحتانیہ مدارس میں (۲۱۵۲۲۲) طالب علم ہیں۔ بڈل اور ہائی اسکولوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد ۳۸۳۵۳۵ ہے۔ گویا جملہ مسلمان طلبہ میں سے جو ثانوی تعلیم پا رہے ہیں، ۱۷ فیصدی مدرسوں میں زیر تعلیم ہیں۔ وہ طالب علم جو مکنتوں میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں شریک نہیں ہیں۔ مکنتوں میں مسلمان طالب علموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

تحتانیہ اور فوقانیہ مدرسوں کے آخری امتحانات کا کام ایک مجلس کو تفویض کیا گیا ہے جو سرشتہ تعلیم کے ماتحت ہے۔

اصلاح یافتہ مدرسوں کے نصاب میں عربی زبان اور ادب، شرع اسلامی، بلاغت، منطق (عربی میں)، ریاضی (حساب و علم ہندسہ)، انگریزی، تاریخ اور دیسی زبان (بنگالی یا اردو) میٹرکولیشن کے درجہ تک شریک ہے۔ تاریخ ہند، انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔

ہائی اسکولوں اور ان مدرسوں کے نصاب میں اتنا فرق ہے کہ بجائے الجبرے کے منطق، بلاغت اور اسلامی شرع رکھی گئی اور یہ مضامین عربی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں۔ مگر کتابیں جدید ہیں۔ عربی زبان و ادب کا معیار میٹرکولیشن کے مقابلہ میں بہت اعلیٰ ہے۔

کلکتہ مدرسہ کا نصاب ان مدرسوں کے نصاب سے مختلف ہے یہ اختلاف ان تین صورتوں میں پایا جاتا ہے (۱) مدرسہ عالیہ کلکتہ میں انگریزی لازم نہیں۔ طالب علم کو اختیار ہے خود فارسی لے خواہ انگریزی۔

(۲) نصاب نظامیہ کی تعلیم ہوتی ہے اور گورنمنٹ نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ اس میں مداخلت نہ کرے گی۔

(۳) اس کا معیار اعلیٰ ہے اور یونیورسٹی کے درجہ کی تعلیم ہوتی ہے۔

یونیورسٹی میں اسلامی علوم کی تعلیم

حکومت کے اندر گریجو اٹوں کو اس کی شکایت رہی ہے کہ فارسی عربی کی تعلیم کا کافی انتظام نہیں ہے اگرچہ مسلمان طلبہ کی تعداد محدود ہے مگر وہ تقریباً تمام کالجوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور اکثر انھیں ایسے کالجوں میں داخل ہونا پڑتا ہے جہاں عربی فارسی کا مطلق انتظام نہیں۔ چند سال ہوئے منتظین یونیورسٹی نے اسے محسوس کیا کہ مسلمان طلبہ درحقیقت نقصان میں ہیں اور وہ اسلامی تہذیب کے لئے بہرہ رہ جاتے ہیں۔ اس خیال سے انھوں نے مسلمان انڈرگریجویٹ طلبہ کی خاطر ان کالجوں میں جہاں فارسی عربی کا انتظام نہ تھا فارسی اور عربی کے معلم مقرر کئے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی نے پوسٹ گریجویٹ طلبہ کے لئے عربی اور فارسی کی جماعتیں قائم کیں۔ فی الحال کچھ لکچرار ہیں۔ دو مشترک۔ ایک خاص عربی کے لئے اور دو فارسی کے لئے ہیں مگر طلبہ کی تعداد بہت کم ہے۔ بعض اوقات فارسی یا عربی کے شعبہ میں ایک طالب علم بھی نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق یہ لکھنا نا دینا کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں کافی نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان مضامین کی تعلیم جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوتی۔ کمیشن کی رائے ہے کہ اس کمی کے اسباب کچھ بھی ہوں یہ جماعتیں ضرور قائم رہنی چاہئیں کیوں کہ قطع نظر مسلمانوں کی ضروریات کے اسلامی تہذیب کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایم۔ اے کے لئے جو نصاب عربی فارسی کا تجویز کیا گیا ہے وہ اس قدر وسیع اور جامع نہیں ہے جیسا سنسکرت اور پالی کا۔ اگر اسلامی علوم و تہذیب کی تحقیق و مطالعہ کے لئے کوئی نصاب تجویز کیا جائے تو اس میں مختلف قسم کے بہت سے مضامین شریک ہو سکتے ہیں اس لئے ایم۔ اے کے لئے جو فارسی عربی کا نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ اصلاح و نظر ثانی کا محتاج ہے۔ تاریخ کی مجلس نے جو اسلامی تاریخ کے متعلق پوسٹ گریجویٹ طلبہ کے لئے لکچر دے کا انتظام کیا ہے اس کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک اسلامی تہذیب اندرون ہندوستان دوسرے بیرون ہندوستان۔ لیکن اس میں بھی مسلمان طلبہ کی تعداد بہت کم ہے۔

آخر میں کمیشن نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ بنگال کے مسلمانوں کی تعلیمی سہولتیں رفع کرنے کا سوال اسلامی مدرسوں کو مسئلے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان مدرسوں کو نہ صرف ذہنی و دماغی تعلیم و تہذیب کے حقیقی مرکز بنانے کی

کوشش کرنی چاہیے بلکہ اس کے ضمن میں زمانہ جدید کی ضروریات و حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔

ان تمام حالات کے پڑھنے کے بعد ایک بات جو دل میں کھٹکتی ہی رہے کہ باوجودیکہ اسلامی مدارس بنگال میں کچھ کم ڈیڑھ سو برس سے جاری ہیں لیکن ان کے نتائج سنسکرت کالجوں کے مقابلہ میں بہت کم وقت اور بیچ ہیں۔ اسی طرح کلکتہ یونیورسٹی اور اس کے ملحقہ کالجوں میں جو عربی فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے وہ اس قدر معمولی اور گھٹیا ہے کہ اس سے بہت کم فائدہ بنگال کے مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے سنسکرت کالجوں میں تعلیم حاصل کی ہے یا یونیورسٹی میں رہ کر سنسکرت اور قدیم علوم میں مساوات پیدا کی ہے ان میں بہت سے ایسے اصحاب نظر آتے ہیں جو علم و فضل میں خاص امتیاز رکھتے ہیں اور جنہوں نے علمی تحقیق میں نام پیدا کیا ہے۔ مگر اسلامی مدارس یا یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں اس پایہ کے لوگ مفقود ہیں اس سے کہیں زیادہ شمالی ہند کے قدیم عربی مدارس نے کام کیا ہے جہاں جوق کے جوق بنگالی طلبہ تعلیم حاصل کرنے کو لئے جاتے ہیں اور پھر اپنے وطن میں واپس آکر اسلامی خیالات اور تہذیب کو پھیلاتے ہیں۔ اس ناکامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو روشن خیال انگریز یا مسلمان اسلامی مدارس کے حامی اور ہمدرد تھے اور جن کے ہاتھ میں ان کی ترقی و فلاح تھی وہ اس اہم کام کی پوری صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ کاش اسلامی مدارس کی باگ پندت ایشو چنڈر و دیا ساگر یا پندت میس چندر نیارتن جیسے بالغ نظر فضلا کے ہاتھ میں ہوتی جو زمانہ کی ضرورت اور علم کے صحیح اور وسیع منوں سے آگاہ تھے اور جن کی مناسب تجویزوں اور اصلاحوں سے سنسکرت تعلیم کو بڑا ہوتا فائدہ پہنچا۔

۲۔ اگرچہ بار بار انتظام اور نصاب تعلیم کے متعلق مجلس منعقد ہوئیں اور گورنمنٹ نے قراردادیں منظور کیں مگر نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم میں کوئی مفید اصلاح نہ ہوئی اور باوجود مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے تغیرات کے کہ ان مدارس کی تعلیم کا ڈھنگ ویسا ہی رہا اور اس کے افادہ میں کوئی وسعت پیدا نہ ہوئی۔

۳۔ کچھ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی نظر تنگ اور خیالات محدود تھے۔ وہ کسی بڑے تغیر کو پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ جب مدرسہ عالیہ کلکتہ میں اس کے مشہور پرنسپل ڈاکٹر سپرنگر نے بعض ایسی اصلاحیں کرنی چاہیں جن سے مدرسہ کی حالت میں بہت کچھ تغیر پیدا ہو جاتا تو مسلمانوں نے بہت شور و غل مچایا اور اس کی ایک نہ چھٹے دی

یہی ڈاکٹر سپرنٹنڈنٹ تھا کہ جب دہلی کالج کا انتظام اس کے ہاتھ میں آیا تو اُس نے اُسے ایک چیز بنا دیا۔

۴۔ اگرچہ ابتدا میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کی تعلیم قدیم طرز کی رکھی گئی تھی۔ کیوں کہ ضرورت اسی کی داعی تھی، لیکن بعد میں دوسرے مضامین بھی شریک کئے گئے اور انگریزی زبان بھی آغاز ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ مشرقی اور مغربی علوم اور ذوق کو یکجا کیا جائے اور دونوں کو سمو کر نئی کیفیت پیدا کی جائے تاکہ وہاں کی تعلیم یافتہ تحقیق و تنقید علم کی داد دے سکیں اور ملک میں علم کا صحیح ذوق پیدا کریں۔ یہ خیال اعلیٰ درجہ کا ہی اور تعلیمی نقطہ نظر سے اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس قدر اس کا کم دینا آسان ہی اسی قدر اس کا عمل میں لانا دشوار ہے۔ اس کا تجربہ کئی بار مختلف مقامات میں کیا گیا۔ لیکن اب تک پوری کامیابی کمیں بھی نہیں ہوئی۔ علی گڑھ میں یہ ناکام ثابت ہوا۔ لاہور کا اور نیٹل کالج اب تک ڈاکٹر لائٹنر کی لکچرر پیٹ رہا ہے۔ بد رسہ ہندوۃ العلما لکھنؤ اسی اصول پر اور اسی نیت سے قائم ہوا۔ ہر دو ار کا گروکل بھی غالباً اسی کوشش میں ہی مگر اب تک اس کے متعلق کوئی رٹے قائم نہیں کی جاسکتی اور جس کامیابی کی توقع تھی وہ اب تک حاصل نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے شانتی نیکین میں اسی اصول کو مد نظر رکھ جدید یونیورسٹی کا ڈول ڈالا، یہی جس کے متعلق کچھ کننا قبل از وقت ہی۔ حیدر آباد دکن میں بھی اسی منشا کے ساتھ وسیع پیمانہ پر یونیورسٹی قائم کی گئی ہے جس کی کامیابی و ناکامیابی اُن لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس کے منتظم ہیں۔ اس کا فیصلہ زمانہ آئندہ کرے گا۔ احمد آباد، علی گڑھ اور دوسرے مقامات میں قومی یونیورسٹیاں اور کالج حال میں قائم ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک قومی تعلیم کے منشا کو سمجھے ہیں اور کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اس زمانہ میں اس قسم کی جتنی کوششیں کی گئیں اُن میں صرف ایک جگہ کامیابی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ مرحوم دہلی کالج ہے۔ ڈاکٹر سپرنٹنڈنٹ اور اُن کے بعض مددگار اس منشا کے مفہوم کو سمجھتے تھے اور اُن کی سعی اور دُور بینی سے تعلیم کا ڈھنگ ایسا پڑ گیا تھا جو اس ملک اور ہمارے طبائع کے مناسب تھا۔ اُس کے بعض تعلیم یافتہ مثلاً ماسٹر رام چندر مولوی ذکار اللہ، ڈاکٹر نذیر احمد، مولوی ضیاء الدین مولوی عبدالکریم وغیرہ ایسے ہیں جنہوں نے علمی لحاظ سے اپنے ملک اور زبان کی ایسی خدمت کی کہ ان کا نام ہماری زبان میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ بد نصیبی سے یہی کالج توڑ دیا گیا۔ اس سے بڑھکر عمال کی ناقصیت انہی

کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔

اصول نہایت صحیح اور قابل قدر ہے مگر دشواری عمل میں ہے۔ ناکامی کو جو زیادہ تر دو ہیں۔ اول جن حضرات نے اس اصول پر کاربند ہونا چاہا وہ یا تو اس اصول کے صحیح مفہوم کو پورے طور پر سمجھے نہیں یا ان دشواریوں سے ناواقف تھے جو اس پر عمل کرنے میں پیش آتی ہیں۔ دوسرے ایسے پروفیسر اور معلم نہایت مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں جو خود ان اوصاف سے متصف ہوں جنہیں وہ اپنے طالب علموں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو عالمانہ مزاج رکھتے ہوں۔ جن کی نگاہ میں اپنے علوم اور تہذیب کے ساتھ جدید علوم کی سعت بھی ہو۔ جو قدیم علوم کی نچنگی اور استقلال کے ساتھ نئے طرز تعلیم کے اسلوبوں سے واقف ہوں اور دونوں میں پوند لگانے کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ اور جن کی رواداری تحقیق حق کی راہ میں ایسی عالمگیر ہو کہ کسی قسم کا تعصب یا توہم یا دوسرہ ان کے شوق اور جوش میں عامل نہ ہو سکے۔

فانوسِ حیات یا زندانِ موجودات

[نتیجہ فلورسٹر آصف علی بیرسٹریٹ لاہور۔ انٹرنل جیل دہلی]

مسٹر آصف علی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اُن کی نشا پڑازی، اُردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں مسلم ہے۔ اُن کا ذوقِ ادب بہت پاکیزہ ہے اور وہ ایک نازک خیال شاعر ہیں۔ آج کل دہنٹرل جیل دہلی میں ہیں۔ اور وہیں سے اُنھوں نے ”اُردو“ کے لئے ایک نظم بھی ہے جو اُن کی دلی کیفیت کی شاہد ہے۔ (اڈیشٹ)

فانوسِ حیات ہے وہ زنداں ہر شمع وجود جس میں عسریاں
گل میں ہر زل سے نگِ مجوس ہر شعلہ بُو کا غنچہ فانوس
پیکر میں بشر کے خوں ہے محصور ہو چنگ میں جیسے نغمہ مسحور
پابندِ سلاسلِ روانی خود قطروں کی قید میں ہے پانی
صہبا کا قفس بنا ہے مینا ہیں جلیاں رز کی صیدِ صہبا
ہر قریحِ صدف میں قید، گوہر شعلہ ہے اسیرِ دامِ انگو
کسار۔ وہ بھجلیں دُوراں دادی میں کھڑے ہیں پابجولاں
اک دام ہے خامشی، سراسر ہر مرغِ کلام جس میں مضطر
ظلمات، نفس ہے، بدوشی کا اور سایہ ہے صیدِ چاندنی کا
ہو طیرِ سخن مزارِ غنقا کب فکر کے دام سے ہے بچتا

ہر دورِ حیات ایک زنداں

ہیں جس میں تمام پابجولاں

اونیٹل کانفرنس کا دوسرا اجلاس

بمقام کلکتہ (۱۹۲۲ء)

(از مولوی عبدالحق صاحب زیری سکریٹری انجمن ترقی اردو)

علمی اور تعلیمی تحریکات میں ہم سراسر سویرے کے محتاج ہیں اور ابھی ایک زمانہ تک ہمیں اس کی شاگردی کرنی پڑیگی۔ اُن کے علوم اور ایجادات ہی میں نہیں بلکہ اپنے علوم اور السنہ کی تحقیق میں بھی۔ چنانچہ اونیٹل کانفرنس جس کا دوسرا اجلاس کلکتہ میں ماہ فروری کے آخری ہفتے میں ہوا اسی شاگردی کا نتیجہ ہے۔

سب سے اول یورپ میں مستشرقین کی انٹرنیشنل کانگریس پیرس میں ۱۸۹۷ء میں منعقد ہوئی۔ دوسری سال اسی کانگریس کا اجلاس لندن میں ہوا۔ اس میں ہندوستان کی طرف سے مسٹر شنکر پانڈ و رنگ آجہانی شریک تھے۔ اس کے بعد اس کانگریس کے مختلف مقامات میں کئی اجلاس ہوئے۔ لیکن کوپن ہیگن کے اجلاس میں پروفیسر میکڈانل (اکسفورڈ) نے یہ تجویز پیش کی کہ آئندہ اس کانگریس کا اجلاس کلکتہ میں کیا جائے۔ لیکن بعض وجوہ سے یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ اس کے بعد پروفیسر میکڈانل نے یہ کوشش کی کہ کم سے کم ہندوستانی شعبہ کا اجلاس کلکتہ میں کیا جائے۔ لیکن ہندوستان کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی نہ ہوئی اور یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ ۱۹۰۷ء میں فرانس کی زیر سرپرستی ”پیرم اور نیٹل انٹرنیشنل کانگریس“ کا انعقاد سنہونی (ٹوکن) میں ہوا اور اس میں ہندوستان، چین، جاپان اور ہندوستان بعیدہ کے شعبے بھی ہندوستان کے ارکان کی تعداد اس میں بہت ہی کم تھی لیکن اس کانگریس کی کارروائی علم و تحقیق کی نظر سے بہت کامیاب خیال کی گئی۔ ۱۹۱۱ء میں سربراہ کوٹ ٹلر نے ہندوستان کے مستشرقین کی ایک مجلس شملہ میں منعقد کی جس میں بہت سے دل چسپ مباحث پر گفتگو ہوئی۔ اسی مجلس میں پروفیسر وگل نے ہندوستان میں ”اونیٹل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ“ اور اونیٹل کانگریس قائم کرنے کی مفصل اور مدلل تجویز پیش کی۔

ان مباحث کا نتیجہ سمجھئے یا ان متعدد طالبانِ علم کی ہمت اور شوق کا ثمرہ جنہوں نے ہندوستان کے نامور محقق اور فاضل سر رام کرشن بھنڈارکر کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا کہ یہ تجویز جس کی ایک مدت کچھڑی تک رہی تھی عمل میں آئی۔ اور چند علم پروردانِ صاحب کی امداد سے (جن میں سردار اب تاتا کا نام خاص طور پر قابلِ ذکر ہے) پونامیں ”بھنڈارکر ری سرچ انسٹی ٹیوٹ“ کی بنیاد پڑی اور ۱۹۱۸ء میں اس انسٹی ٹیوٹ کی مجلس انتظامی نے انٹیل کانفرنس کا ڈول ڈالا۔ مختلف اہل علم مستشرقین سے صلاح و مشورہ کیا گیا جس نے اس خیال کو پسند کیا۔ آخر نومبر ۱۹۱۹ء میں اس کانفرنس کا پہلا اجلاس پونامیں منعقد ہوا مختلف صوبہ جات کی گونٹنٹوں اور بعض دیسی ریاستوں نے رقمی امداد کی یہ اجلاس نین روز تک رہا، اور کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ اس کامیابی نے منتظمین کا حوصلہ بڑھایا اور اس سال کلکتہ یونیورسٹی کی دعوت پر اس کا اجلاس یونیورسٹی ہال میں منعقد ہوا۔

اس اجلاس کے صدر فرانس کے نامور سنسکرت کے عالم اور محقق پروفیسر لیوی تھے۔ افتتاح کی رسم بنگال کے گورنر ادا کی اور مجلس استقبالیہ کے صدر فرخ بنگال سر آشتوٹوش مکرجی تھے۔

لارڈ راولڈ نے گورنر بنگال کا انتہائی خطبہ موقع کے مناسب تھا اور اہل مجلس نے شوق سے سنا۔ لاٹ صاحب کے تیور دیکھ کر (یا دوشِ خیر) لارڈ کرزن کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اپنے کانفرنس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا گزشتہ مٹے ہوئے نقوش کے سراغ لگانے اور قدیم تہذیب و تمدن کے نشانات ڈھونڈنے اور تحقیق کرنے سے صرف یہی غرض ہے کہ ہم اپنے شوق کو پورا کریں یا قومی تفاخر اور خود پسندی کے فرسے لیں؟ نہیں، بلکہ اصل مقصد اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل ہند کی دماغی نشوونما طبعی رجحان و اصول پر ہو تاکہ وہ بنی نوع انسان کی ترقی و صلاح میں ممتاز حصہ لے سکیں۔ اسی تقریر میں انہوں نے اہل مشرق اور اہل مغرب کے فطری رجحانات کا بھی مقابلہ کیا اور کہا کہ مغرب کا خاص فطری رجحان نیچرل سائنس کی جانب ہے اور مشرق کا فلسفہ و ادب کی طرف۔ مشرقی دماغ سایہ کی اوہل اصل سے اور ظاہر کے پردے کے پیچھے حقیقت کی تلاش میں رہتا ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ گزشتہ حالات و ضروریات نے مشرق و مغرب میں یہ ہتھیار پیدا کر دیا تھا اور اب بھی جغرافی و تمدنی حالات کی وجہ سے ایک حد تک یہ ہتھیار باقی ہے لیکن موجودہ زمانہ کی عالمگیر دستہوں نے حالات اور ضروریات میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اور اس لئے طبعی رجحانات بھی اُسی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے بدل رہے ہیں۔ نہ وہ مشرق مشرق اور

اور نہ وہ مغرب مغرب - دونوں کی حالت بدل رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف جھک رہے ہیں اور دونوں اپنی اپنی خصوصیات کی وجہ سے ایک دوسرے کو محتاج ہیں۔ مشرق کے توہمات، تیجانات اور اعتقادات مغرب میں دہما رہے ہیں اور مغرب کی مادی ایجادات و اختراعات اور طبعی فکر مشرق میں گھر کر رہی۔

کانفرنس اپنے صدر کے انتخاب میں قابل مبارک باد ہے۔ پروفیسر لوی کیوی زندہ لوگوں میں سنسکرت کا سب سے بڑا عالم اور محقق ہے۔ لارڈ رائلڈ نے اور پروفیسر لوی کو یک جا بیٹھ دیکھ کر عجیب عجیب خیالات دل میں آتے تھے وہ انسانی تصویریں تھیں مگر ایک دوسرے سے متضاد جس قدر ایک منکسر اور سراسر پافروتنی تھا اُسی قدر دوسرا مغرور اور اٹیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ جس قدر ایک کو علم نے جھکا رکھا تھا، اُسی قدر دوسرے کو حکومت نے گردن فراز بنا رکھا تھا۔ انسانی فطرت کا علم حاصل کرنے کے لئے دونوں قابل مطالعہ تھے۔ فاضل پروفیسر کا خطبہ صدارت بلاشبہ عالمانہ اور محققانہ ہوگا۔ یہ رائے حسن ظن کی بنا پر ہے۔ کیونکہ جو کچھ انہوں نے پڑھا وہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ تھی تو انگریزی مگر فرانسیسی لہجہ میں۔ بس یہ سمجھ لیجئے جیسے کوئی ٹھٹھٹ انگریز اردو میں تقریر کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انگریزی کے کرخت اور کرہیہ الفاظ ایک نازک زبان فرانسیسی سے کیوں کر ادا ہو سکتے تھے۔ منتظمین کانفرنس کا فرض تھا کہ پہلے دن کے تینوں خطبے اور خاص کر فاضل صدر کا خطبہ پہلے سے چھپوا کر اہل مجلس کو تقسیم کر دیتے۔ ایک ایسے بڑے مجمع میں اس سے بڑی سہولت ہوتی ہے۔

سر آشوتوش کرجی جو مجلس استقبالیہ کے صدر تھے، دھموتی باندھے، ننگے سر سفید شال اوڑھے اسٹیج پر طرح آکھڑے ہوئے جیسے اندر کی سجائیں دیو۔ اس میں شک نہیں کہ اس وقت بنگال میں علم کا دیوتا (گنیش کا اوتار) سر آشوتوش ہی ہیں۔ ان کے احسانات بنگال کبھی بکدوش نہیں ہو سکتا۔ یہ سر آشوتوش ہی کا طفیل ہے کہ آج کل کلکتہ یونیورسٹی ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ جہاں اُس نے علمی تحقیق و تنقید کی ایسی بنیاد ڈالی ہے کہ آئندہ اُس کے گراں قدر نتائج سے اس یونیورسٹی کو علمی دنیا میں خاص امتیاز حاصل ہوگا۔ ان کا خطبہ بہت لمبا چوڑا تھا۔ انھوں نے اپنے خطبہ میں ان تمام علماء کے نام گنوائے جنہوں نے سنسکرت اور اس کے متعلقہ اسنہ و علوم میں قابل قدر کام کئے ہیں شاید سوائے پروفیسر لوی کے (جو اس وقت سنسکرت کا سب سے بڑا عالم ہے) چھوٹے چھوٹے عالم کا بھی ذکر آگیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سب لوگ (اور پروفیسر لوی بھی) قابل قدیم اور ان کی کوششوں کا ذکر کرنا اور ان کا احسان ماننا فرض تھا۔ لیکن حیرت ہے کہ سر آشوتوش جیسے وسیع النظر عالم سے ایک بہت بڑی فروگزاشت ہوئی کہ انھوں نے ان علماء و محققین

میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں کیا جنہوں نے اپنی تمام عمر سامی زبانوں کی تحقیق میں صرف کی ہو اور بنی نوع انسان کے علم پر
 بین ہوا اضافہ کیا ہو۔ غالباً یا تو وہ یہ بھول گئے کہ یہ "اوینٹل" کانفرنس ہو اور اسے ہندو کانفرنس سمجھنے لگے یا وہ ایسے
 شدید محب وطن ہیں کہ ہندوستان کے کارناموں کے سوا کسی دوسری بات کا سنا گوارا نہیں کرتے۔ بہر حال ان کے خطے
 پر یہ جائز اعتراض ہو اور ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔

یہ پہلے دن کی کارروائی تھی۔ دوسرے روزے ہر شعبے کی الگ الگ مجلسیں قرار پائیں اور جس کو جس شعبے سے
 دلچسپی تھی اس میں شریک ہوا۔ شعبہ مفصلہ ذیل تھے۔

۱۔ شعبہ وید	۷۔ سیاسی تاریخ
۲۔ ایرانی	۸۔ معاشرتی و مذہبی تاریخ
۳۔ بدھ مذہب	۹۔ قدیم جغرافیہ
۴۔ لسانیات	۱۰۔ منسکرت و پراکرت
۵۔ عربی و فارسی	۱۱۔ آثار قدیمہ
۶۔ فلسفہ و مذہب	۱۲۔ سائنس

۱۳۔ علم الاقوام

سب سے زیادہ مضامین شعبہ آثار قدیمہ میں تھے اور اسی شعبہ میں سب سے زیادہ جیل پہلوؤں تھیں۔ اور اس کے تقابلی
 کی آواز دور دور تک پہنچتی تھی۔ کم سے کم اس سے ہماری قدامت پرستی کا ثبوت ضرور ملتا ہو۔

سب سے کمزور اکثر شعبہ عربی و فارسی کا تھا۔ اس کی بیکسی اور کس میرٹھی کا پرسان حال سوائے حسرت کے کوئی نہ تھا
 اول تو مضامین ہی گنتی کی چار پانچ تھے اور وہ بھی پتچ و پتچ۔ ایک صاحب (مستر آر۔ این۔ سہا) کو پتچ کی سوچھی اور
 انہوں نے قرآن پاک سے امریکہ کا وجود ثابت کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوامی دیانند سرسوتی کی روح ان میں حلول کر آئی ہو
 بہر حال اس سے حاضرین کی تفریح طبع کا سامان ہو گیا۔ یہیں منتظمین بانیان کانفرنس سے امید ہو کہ وہ آئندہ اجلاسوں
 میں اس شعبہ کی طرف خاص توجہ فرمائیں گے۔ اگرچہ اس شعبہ کی بے رونقیت کا الزام ایک حد تک کارکنان کانفرنس پر
 ہی لیکن وہ حضرات بھی اس الزام سے بری نہیں ہو سکتے جو عربی و فارسی میں تبحر رکھتے ہیں مگر اس طرف توجہ نہیں کرتے

ایک وجہ اور بھی ہے کہ اکثر عربی و فارسی کے علماء ایسے ہیں جو انگریزی زبان سے نااہل ہیں اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے مطالب کو اس زبان میں بتے تکلفی سے ادا نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس شبہ کے لئے ایسا جہاں کوئی اور ضرورت ہو (انگریزی زبان کی قید اٹھا دی جائے۔ شائع کرنے کی غرض سے ان کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔

دوسری ایک فروگزاشت یہ نظر آتی ہے کہ ہندوستان کی موجودہ اور زندہ زبانوں کی طرف مطلق توجہ نہیں کی گئی۔ اس کا شبہ بھی ضرور ہونا چاہیئے۔ اگرچہ یہ قدامت پرستی کی شان کے خلاف ہے لیکن یہ نہ بھول جانا چاہیئے کہ حال میں ماضی مضمر ہے۔

غرض اس کانفرنس کا اجلاس ۲۸ جنوری سے ۳ فروری تک مسلسل رہا ان ایام میں زندہ دل اہل کلکتہ نے اپنے مہمانوں کی تفریح کے لئے طح طرح کے سامان ہم پہنچائے اور نہایت فیاضی اور حیرت انگیزی سے خاطر تواضع اور مدارات کی۔ ان تفریحات میں سے چند قابل ذکر ہیں۔ ۲۸ جنوری کو نہرو خاندان کے بزرگ رائے منی لال صاحب بہادر نے اپنے اور اپنے بزرگوں کے جمع کی ہوئی قدیم قلمی تصاویر اور صنایعوں کی سیر کرائی۔ اور سب کی چاء پان وغیرہ سے تواضع کی۔ ان کے خاندان کا ایک ایک شخص مہمانوں کی خاطر تواضع میں بچھا جاتا تھا۔ ۲۹ جنوری کو ایک ایسٹمروریا کی سیر کے لئے مہمانوں کے واسطے مخصوص کیا گیا۔ اور چاندیال گھاٹ سے رائل بوٹنیل گارڈن تک لے گئے۔ بارغ کی سیر کے بعد پھر اسی ایسٹمروریا میں واپس ہوئے۔ آتے جاتے ایسٹمروریا چاء پان انگریزی اور دیسی مٹھائی وغیرہ سے تواضع ہوئی۔ ۳۰ جنوری کو رات کے وقت لاٹ صاحب نے اپنے ہاں مہمانوں کو بلایا۔ خاطر مدارات کے بعد ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کا ڈراما (پوسٹ آفس) دکھایا۔ ۳۱ جنوری کو یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ ہال میں چاء وغیرہ کے بعد ہندوستانی گانا سنایا گیا۔ اس کے لئے نامور گویے بلائے گئے تھے۔ یہ جلسہ بڑے تفریح کا تھا۔ پروفیسر لیسوی نے جوش میں آکر سپر فدا حسین خاں رامپوری سرود نواز کی داد دی اور کچھ نذر بھی کیا۔ اس کے بعد سنسکرت کے مشہور ڈراما مہا کٹیکا (مٹی کی گھڑی یعنی کھلونے کا ایکٹ ہوا۔

بہر حال یہ چند روز بہت لطف کے ساتھ بسر ہوئے اور ارکان کانفرنس ہنگالیوں کی زندہ دلی اور مہمانی کا نقش دلوں پر لے کر آئے۔

اردو کی قومیت

(از مولوی ندیم الحسن صاحب (رضوی موبانی)

یہ امر محتاج تشریح نہیں کہ جتنی اور جس قسم کی کوششیں کسی مقصد میں کامیابی کے لئے سوچی جاتی ہیں خواہ وہ وطنی ہوں یا ادعائی، یقینی ہوں یا خیالی، قولی ہوں یا عملی، اُن کے لئے ایک نہ ایک منتہی اور مرکز ضرور ہونا چاہیئے اور یقیناً ہوتا ہی۔ بغیر تعین غایت کوئی کوشش کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتی، یہ بھی لازمی ہے کہ ہر مرکز سعی کے اطراف میں ایک دائرہ تدبیر، اصول اور ضوابط کا ہوا کرتا ہی اور جب تک وہ کوششیں ایک سلیقہ کے ساتھ اپنے مقاصد سعی کی طرف راجع رہتی ہیں، مختلف پہلوؤں سے باعتبار معیار مرکز اُن میں کامیابی ہوا کرتی ہی۔

کسی تحریک کو عملاً بار آور کرنے کے قدیم طریقے عموماً قلیل، کمزور اور دیر اثر ہوا کرتے تھے اور مذہب و روحانیات سے دوش بدوش، تاہم اُن کے آخری اثر اور رجعت الی المقصود کے سلسلہ کی کڑیاں کسی نہ کسی طرح کامیابی مقصد سے دوچار کر دیتی تھیں مگر آج کل صرف قلت و کثرت اور کمزوری و قوت کے اصول پر عمل کیا جاتا یا ناکامی کا انحصار رہتا ہی، تحریریں، تقریریں، رسالے، اخبارات، جلسے، انجمنیں، مدرسے، کلیں، کارخانے وغیرہ آج کل کے تعمیلی آلے ہیں جو کسی تحریک کو عملاً کثرت کے اصول پر کار آمد اور دیر پابنائے کرنے کے لئے وجود میں آتے ہیں اور ان میں جائز و ناجائز حق و ناحق کا مطلق امتیاز نہیں رکھا جاتا، قبل اس کے کہ اس تہید کو مضمون مابعد سے جو بہ لحاظ اپنے موضوع کے بہت مختصر ہی اور عنوان سے جو بہت وسیع ہی مربوط کیا جائے یہ امر ملاحظہ طلب ہے کہ وہ قوتیں اور منفی اثرات جو اقوام کے عروج و زوال میں مسئلہ طور پر دخل رکھتی ہیں عموماً تین ہوا کرتی ہیں اول قوت فوجی (یا عسکریت)، دوسرے زبان کی طاقت اور عالمگیری، تیسرے مذہب و روحانیت کا تفسیر و تخلیق، ان تینوں کے علاوہ مادی اعتبار سے کوئی چوتھی شے ایسی قرار نہیں دی جا سکتی جو ”انقلاب عام“ کے نظریہ کی سلیقہ معیار ٹھہر سکے، رنگے دیگر احسان مثلاً سیاست، حریت، انقلاب پسندی، قومی ہمت وغیرہ وغیرہ سب

فرعین ہیں اور اصولاً انھیں اصول ثلاثہ کے تحت میں آتے ہیں تا وقتیکہ ذاتی حفاظت و ایملان کے لئے فوج اور اسلحہ کی قوت نہ کوئی قوم تنازع و بلقا کے منازل میں طے کر سکتی اور اس کی حیات ملی کے قیام و بقا کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ بغیر فوجی قوت اور حربی عصمت کے ہر قسم کے قومی خیالات و احساسات مظاہرہ و غیرہ قطعاً فضول ہیں اور پر کاہ کی برابر بھی وقعت دوسری برسر قوت اقوام کی نگاہ میں نہیں رکھتے، ان کو مردہ احساسات سمجھنا چاہیے۔ البتہ جس طرح ایک دیوانہ سے ہوش میں آنے کے بعد انسان کی حرکتوں کی توقع ہو سکتی ہے بعینہ اسی طرح فوجی حرارت پیدا ہو جانے کے بعد یہ خیالات خود بخود قوت سے فعل میں آنے لگتے ہیں اور شخصی و قومی خود داری کا جذبہ نہایت جوش کے ساتھ صورت پذیر ہونے لگتا ہے۔ اس قوت کی عدم موجودگی میں قومی احساسات کی نمائش بیکار ہونے کے علاوہ ان کی وقعت تحقیقی کو زائل کرنا ہی۔

دوسری قوت جو نفسِ مجتہد ہی اور جس کی نسبت جتنا جاسکتا ہے کہ بنیاد قومیت و سیاست ہی، زبان ہے اس کے ضمن میں بہ لحاظ ترقی و تنزل اقوام قومی تاریخ اور ادب و شاعری وغیرہ رکھی جاسکتی ہے اور اب تو علم سیاست بھی خزانہ زبان کا ایک جزو ہو گیا ہے اور قدرتا ہونا چاہیے، مگر زبان کی قوت اور تاثیر کا اصلی محور تاریخ اور ادب ہی اور اس کے آگے سیاست اور دیگر علوم بھی اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں جن کی تفصیل آگے آتی ہے۔

تیسری قوت روحانیت ہی جس کے ذیل میں مذہب نیز انبیاء علیہم السلام و اولیاء وغیرہ کا ارتقائے روحی شمار کئے جاتے ہیں مختصر معجزہ اور کرامت اس قوت کے حاصل ہیں اور یہیں سے اس کی قوت آئندہ ایک قومی صورت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگرچہ بد قسمتی سے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نظام روحانیت ایک اجتماعی حیثیت سے غلبہ قومیت کے لئے استعمال میں لایا گیا ہو بلکہ اس کے عام اور وسیع اثرات صرف انفرادی نفوذ و صفائی قلب تک محدود رہتے ہیں اور جہاں کہیں ”زبان“ اور ”عکسیت“ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے صرف ضمناً ہوتی ہے خلاصہ یہ کہ روحانیت ہر چند کہ بہت قوی اور زود اثر ہوتی ہے مگر اپنے ابتدائی دوروں کو طے کرنے کے بعد اس کی مرکزیت بہت جلد اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور اس کا نظام اجتماعی فوراً منتشر ہونے لگتا ہے کیوں کہ عام دسترس کو اس تک رسائی نہیں۔

بہر کیف ان مذکورہ انقلابی عناصر ثلاثہ میں زبان کا مسئلہ اہم ترین ہے خصوصاً اس وقت تو جب زمانہ جدید کے

حافظ سے اس پر مختلف پہلوؤں سے نظر ڈالی جائے تو اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس کے پراثر ہونے کا اندازہ صرف اس امر سے ہو سکتا ہے کہ تینوں قوتوں کے وسط میں باعتبار تدریج اثرات یہ اپنا وجود رکھتی ہے یعنی فوجی قوت تو نہایت شورشاں ہے اور زود اثر انقلاب اس کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے مگر اس کے پر شور ہنگامے مدت تک خود اس قوت کو اپنے حواسوں میں نہیں رکھتے اور ایک عرصہ تک کشت و خون اور تلاف جان کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ اکثر بصورت عدم اہمیت اس کا منشا ہی قوت ہو جاتا ہے کیوں کہ اس شہزور گھوٹے کی باگیں جہاں چھوٹیں پھر کسی کا قابو نہیں کہ اس کو اپنے حسب منشاء کام میں لاوے مگر زبان کی تاثیر نسبتاً معتدل ہے اور اپنے اقدام میں سست و دیر عمل اور اس کے خاموش اور داخلی ہنگامہ انقلاب میں ایسی غیر محسوس مگر حقیقی قوت ہوتی ہے کہ بے اثر کئے رہتی ہی نہیں اور اس قوت و اثر کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار بالکل حسب منشاء رہتی ہے اور جس رنگ میں چاہیں نمودار ہو سکتی ہے اور روحانیت کا درجہ اس کے بعد ہے کہ اس میں بے حد جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور تاریخ میں اس کی انقلابی مثالیں بہت کم ملیں گی گو یہ ضرور ہے کہ ان دونوں قوتوں کا دیر اثر ہونا ہی ان کے پائدار اور قوی الاثر ہونے کا بڑا زبردست ثبوت ہے غرض یہ کہ زبان کی قوت انقلاب کا جتنا تعلق عنصر اول سے ہے اتنا ہی عنصر ثالث سے اور وہ قوم قطعاً ترقی سے نابلد ہے جس نے اپنی زبان کو مردہ کر لیا اور مختلف اعتبارات سے محققاً اس سے پورا پورا فائدہ نہ اٹھایا۔

زبان کی انقلابی اور رو بہ ترقی تاثیر سے اغماض کرنا بدسیات کا منکر ہونا ہے۔ زبان اور قوم کا ساتھ چولی وامن کا ساتھ ہے اور زبان کا زوال و فنا یقینی مترادف ہی قوم اور اہل زبان کے ادبار و زوال کا اور یہ باطل ناممکن ہے کہ زبان اپنی قوم سے یا قوم اپنی زبان سے علیحدہ ہو اور علیحدہ ہو کہ بھی اپنی ہستی قائم رکھ سکے۔ جو زبان کہ قومیت سے بے برہ ہے اور وہ قوم جس کی کوئی قومی زبان نہیں ہے یقیناً زوال پذیر ہے قوم اور زبان کا تعلق روح اور جسم کا ہے کہ ایک کے اعدام سے دوسرے کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا کسی قوم کے لئے لسان القوم کا ہونا گویا قومی نطق کا ہونا ہے جس کے بغیر ایک قوم بالکل گونگی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ اقوام میں نسل رنگ تہذیب و وطن وغیرہ بنیاد قومیت سمجھی جاتی ہیں اور ان امور کا زوال یا ان کی توہین باطل قومی ادباریات توہین کے برابر سمجھی جاتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان تمام خصوصیات میں مشترک اوّل گزیر عنصر زبان بھی ہے جس نے ان تمام باتوں

نیں جان ڈال دی ہے اور کچھ ان اقوام ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ اصولاً کسی فرقہ کی قومیت اُس وقت تک کبھی متعین و مخصوص نہیں ہو سکتی جب تک اُس کی ذاتی کوئی زبان نہیں ہے جس میں قومی خصوصیات جھلکتے ہوں۔ زبان کی قوت کا بہت قوی سبب اور ثبوت بالعموم یہ بھی ہے کہ ابتدائی تاریخ سے فاتحین ہمیشہ مفتوحین کی زبان یعنی اُن کی قومیت و تمدن کو برباد کرنا فوجی استیلاء سے دوسرے درجہ پر جانتے ہیں کیوں کہ اُس سے منجملہ دیگر فوائد کے دو بہت بڑے اور اصولی فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ فاتحین کی زبان مفتوحین کی زبان کی جگہ لے لیتی ہے دوسرے یہ کہ مفتوحین کی زبان یا قومیت بالکل مُردہ ہو جاتی ہے اور اگر قدرتِ اعلیٰ کسی قسم کا بخل کرتی ہے تو جدید مصنوعی طریقوں سے اس تغیر زبان کو نہایت حادی اور پُر اثر بنا دیا جاتا ہے۔ یونانی اور رومی زبانوں نے غیر اقوام پر اپنا تسلط اور اپنی پائدار حکومت صرف اپنی قومیت کی بنا پر برعکس اور پھر اہل عرب نے اپنی زبان کے ہاتھوں جو زبردست اور اسلامی اثر مدتوں تک تمام ایشیا و یورپ پر بالواسطہ اور بلا واسطہ ڈالے رکھا وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور جو اثر اس زبان نے دکھایا وہ ہرگز فوج سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا کیوں کہ زبان کے غیر محسوس اور خاموش اسلحہ فوج کے خاراثر گاف اور ہنگامہ زرا اسلحہ سے کہیں زیادہ مار رکھتے ہیں۔

پس زبان کو نہایت بجا طور پر قومی تعین و تشخیص کا مرکز کہا جاسکتا ہے جس کے اطراف میں مختلف قسم کی ترقیوں کا دائرہ ہے اور جب تک ایک قوم کثرت سے اپنی زبان کو مرکز قرار دے کر اپنی تمام کوششوں کو اس ایک نقطہ پر جمع نہ کرے گی کبھی قومی روح اپنے میں پیدا نہیں کر سکتی اور نہ دیگر اقوام کے مقابلہ میں جسد حیات کو کامیابی سے اختتام تک پہنچا سکتی ہے۔ اور ہر قومی تحریک کے لئے ضروری ہے کہ پُر اثر ہونی کے لئے زبان کو اپنا پشت پناہ قرار دے لے اور یہی بیان ہمید مضمون میں ادا کیا گیا ہے۔ ہندوستان بھی اک ملک ہے جس کی قدامت اور تہذیب اور تمدن تو تاریخ عالم میں بے نظیر تسلیم کئے جا چکے ہیں اور اس قدیم تہذیب و تمدن کے ساتھ یہ لازمی تھا کہ کوئی قومی زبان بھی ہوتی چنانچہ تھی اور نہ صرف تھی بلکہ اُس کا ادب بھی نہایت اعلیٰ درجہ پر پہنچا ہوا تھا سینکڑت کی ادبی لطافتیں اور باریکیاں اور پراکرت کی معاشرتی وسعت اور خوبیاں محتاج بیان نہیں جیسا کہ تمام مؤرخین نے لکھا ہے قدیم تہذیبیں عموماً تا مرنہ ہی ہوتی تھیں مذہب ہی اُن کا

اڑھنا بچھونا تھا زبان بھی اس مذہبی تمدن سے غیر متاثر نہ رہ سکی تھی کہ سنسکرت علاوہ ادبی نراکتوں کے تقدیس کا جو ہر بھی رکھتی تھی اور یہ اسی تقدیس و قدامت کا نتیجہ ہے کہ باوجود نہایت شدید خارجی حملوں کے وہ ایک اپنی حقیقی خصوصیات کے ساتھ باقی رہی۔

بہر حال ایک ایسے ملک کے لئے یہ نہایت شرمناک امر ہے کہ اُس کی کوئی قومی زبان ہی نہ ہو۔ ہندوستان کے لئے اب تک کوئی قومی ہندوستانی زبان مخصوص نہیں کوئی ایسی عام زبان نہیں جس میں خاص ہندی بھوت جھلکتی ہو اور جس کو تمام قومی ترقیوں کا مرکز و احد قرار دیا جاسکے۔ بجز اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اتنے وسیع ملک میں یہ غیر ممکن ہے کہ کوئی زبان ہی نہ ہو اور قدرت کا ہاتھ کسی ایک زبان کو عام قومی زبان تک پہنچا دینے میں قاصر رہا ہو البتہ یہ اک امر دیگر ہے کہ جب کوئی متحدہ قومیت اور متحدہ تاریخ ہی نہیں موجود ہے تو قومی زبان از خود کیوں کر وجود میں آسکتی ہے۔

مجبوراً موجودہ زبانوں ہی میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے گا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ علم اللسان کی رو سے ہندوستان کی موجودہ زبانوں میں سے کونسی زبان قومیت کے معیار پر ٹھیک اُترتی ہے۔

کسی زبان کی قومیت کا معیار اُس کی وسعت و کثرت پر موقوف و منحصر ہے بحیثیت قوت اخذ و اتجاہ کے بحیثیت جذب و انجذاب کے بحیثیت استتلاق و مادہ کے بحیثیت رسم الخط کے وغیرہ۔

دوسرے زبان کی قومیت کا معیار اُس کی ادبیت اور قابلیت پر ہے جس قدر اُس میں ادبی ذالیت اور علمی رنگ زیادہ نمایاں ہوگا، جتنی اُس میں اصطلاحات کی کثرت اور مضامین کا تنوع ہوگا اور جتنے زیادہ اُس میں استحالہ اور مادیت کے اثرات پائے جائیں گے اور ہر قسم کے خیال اور باریکی کو ادا کرنا بسہولت ممکن ہو سکے گا اُسی قدر اور اُسی لحاظ سے اُس زبان کی قومیت کا تعین بہ آسانی کیا جاسکے گا۔

ہندوستان میں کیا بلحاظ وسعت و کثرت اور کیا بہ اعتبار طلیست و ادبیت کون زبان قومی معیار پر ٹھیک اُتر سکتی ہے اور کس زبان کے ذریعہ سے اس ملک کی قومی اور مادی ضروریات رفع ہو سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب اگر داخلی حیثیت سے دیا جائیگا اور ہندوستان کے اندر ہی تلاش کیا جائیگا تو فوراً وہی جھلڑی بچھڑے

اٹھ کھڑے ہوں گے جو ہندوستان کی غلامی اور فرقہ بندی کی پالیسی کے لحاظ سے ضروری ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا بالکل فضول ہے۔ پس سب سے بہتر طریق کا یہ ہو گا کہ مذکورہ سوال کا جواب بجائی ہندوستان کے ایشیا میں تلاش کریں اور فی الحقیقت جو شخص اس سوال کا ایک معقول حل پیدا کرنا چاہے اُسے بغیر ہندوستان کے باہر نظر دوڑائے ہوئے کوئی صورت تصفیہ کی معلوم نہو گی اُردو اور ہندی کے فساد کی اصلی بنیادی معلوم ہوتی ہے۔ اُردو کے حامی ہندوستان کے باہر جانا نہیں چاہتے اور ہندی کے مقابلہ میں ترجیح کے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ ہندی کے متول کے آگے اگر بیچ و پوچ نہیں تو کم از کم ایک مساوی حقوق کا معاملہ ضرور پیش کر دیتے ہیں حالانکہ علم اللسان اور فلسفہ لسانیہ کے روسے جو خصوصیتیں اُردو کو حاصل ہیں اور جنہی زرنیزی اور ترقی کی نشانیاں اور ایک قومیت کی علامتیں اس میں جھلکتی ہیں ہندی تو کیا ایشیا بلکہ یورپ کی بھی کسی زبان میں نہیں پائی جاتیں اور جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں لکھا ہے اگر آج اُردو زبان بجائے معاشرتی زبان ہونے کے کوئی جنگی زبان ہوتی اور اس کو کوئی حربی سرپرستی نصیب ہوئی ہوتی تو جس جگہ پر آج انگریزی زبان ہے وہ مقام سے شے زاید اُردو کا ہوتا۔ مگر بد قسمتی سے اُردو معاشرتی اور اخلاقی گودوں میں پٹی بڑھی اور مجلسی دلچسپیوں تک محدود رہی اور اس وجہ سے ہنوز عالم طفلی میں ہی رہیں ہم علوم جدیدہ کے میدان میں جیسے بے قدم اُس نے مارنا شروع کئے ہیں وہ ظاہری اور وہ دلنشاہ دور نہیں کہ وہ اپنی قدیم تاریخی وسعت اور ہر دلعزیزی کے لحاظ سے اخلاقی حدود کو چھوڑ کر مادیات میں دخل دے اور رفتہ رفتہ اُن چیزوں کو اُردو میں ملبوس کر دے جن کو دوسری زبانیں ملچے سمجھتی ہیں۔

بہ لحاظ تعداد حروف اور مکملہ اصوات کے اُردو کس قدر مکمل ہے کیا اس کے مقابلہ میں قطع نظر ہندوستانی زبانوں کے ایشیا یا یورپ کی کوئی زبان پیش کی جا سکتی ہے حالانکہ یہ بہت معمولی بات ہے مگر تیس زبان کا بنیادی پتھر ہی ہے۔

بہ اعتبار تعداد الفاظ و تنوع اصطلاحات کے اُردو زبان کس قدر عمدہ رس اور عمدہ گیر واقع ہوئی ہے۔ اُس کا دامن لغات کتنا وسیع ہے، اُس کا اخلاق سانی کیسا فراخ ہے۔ اس پہلو سے بجز چند مادی زبانوں کے اور کون زبان اُس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔

رسم الخط اردو کا ایسا جامع اور مانع ہے کہ فلسفہ لسانیہ کی رو سے ہر زبان اور ہر قسم کے علوم بہ آسانی اس میں زیر بحث بن سکتے ہیں اور دراصل رسم الخط ہی نے اس کو وہ عظیم الشان حیثیت ملے رکھی ہے کہ بعض مخالفین اردو اس کو ایک خالص اسلامی زبان سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ واقعتاً ایسا نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ رسم الخط نے اس کے دائرہ اثر کو بہت وسیع کر دیا ہے اور نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کو حضرت اردو اپنے سے مانوس ہونے کا صلہ عام نہ دے سکیں نہ بانی برادری میں اُس کے ہر لغز و غریب ہونے کا باعث کثرت حروف اور رسم خط ہی چنانچہ ہر زبان کے الفاظ بہ آسانی اردو میں ڈھالے جاسکتے ہیں اور کسی زبان کو اردو سے وحشت اور تعصب کی کوئی وجہ نہیں کیا کوئی اور زبان بھی اس قدر زبان آفرین اور وسیع الاخلاق اردو کے مقابلہ میں لائی جاسکتی ہے ؟ اس کا جواب زمانہ ملے رہا ہے۔

پس کثرت حروف تملکہ اصوات مختلفہ، تنوع اصطلاحات، رسم الخط وغیرہ اعلیٰ صفات لسانیہ نے نہ صرف اس امر کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اردو قطعاً ایک نہایت پراثر قومی زبان بننے کی اہلیت و قوت رکھتی ہے بلکہ ضمناً یہ بھی ثابت کر دیا کہ اگر اس نے مادی حیثیت سے ترقی کی تو نہایت آسانی سے تمام ایشیا پر چھا جائے گی۔ کیونکہ یہ صرف عربی-فارسی اور ترکی پشتو کا طفیل ہے کہ اردو ہر قسم کی ادبی اور علمی زرخیزی سے بھری ہوئی ہے اور یہ فیض قدرت کی طرف سے شاید اردو ہی کو عطا ہوا ہے کہ یہ زبان بھی بعینہ جس طرح ایک صحیح جسم انسانی اپنی نشو و نما میں بتدریج ترقی کرتا ہوا اپنے تمام قوار کی تکمیل کر لیتا ہے اور اُس وقت فطرت کی تخلیق و تربیت کا منشا پورا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کے تدریجی ارتقاء کے علامات یہ زبان ظاہر کر رہی ہے۔ اُس کی رگ رگ میں فارسی و عربی کا رنگ بھرا ہوا ہے مگر موجودہ دور مادیت میں اُس پر یہ الزام آسکتا تھا کہ مشرقی ادب و فلسفہ ایک فرسودہ مبحث سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، ہر چند یہ الزام کوتاہ بینی پر مبنی ہو، تاہم اردو نے جس طرح آغوش شوق کھول کر انگریزی اور دیگر زبانوں کو لپٹا یا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا مغربی ادب و فلسفہ اور مغربی خیالات اسی لئے یہاں آئے تھے کہ اردو میں جذب ہو جائیں اگرچہ مشرقی اور مغربی زبانیں بجز چند تشبیہات کے ایک ہی ماں کی بیٹیاں اور بچھڑی ہوئی اولادیں ہیں پھر بھی ہندوستان کی دوسری

زبانیں جو بمقابلہ اُردو کے کہیں زیادہ قدیم، مضبوط، اور ادبی تھیں بسبب اپنی تنگ خیالی اور تعصب کے اپنی دُور افتادہ بہن سے جو یورپ سے آئی ایسی بھڑکیں اور بدکیں کہ اُس نے بحر اس کے اور کوئی چارہ نہ دیکھا کہ اُردو کی اخلاقی وسعت سے فائدہ اُٹھائے اور اُردو بھی مغربی مادیست اس قدر مانوس ثابت ہوئی کہ گویا یہ مادیت ایک بھولا ہوا سبق تھا جو اُردو کو بغیر کسی قسم کی جدوجہد اور تنازع کے مغرب کی سب سے بڑی زبان نے اپنے ترقی یافتہ اور نئے انداز میں پھر یاد دلادیا۔ اور اُردو نے انگریزی الفاظ، اصطلاحات، طرزِ زرا، آہنگِ تخیل وغیرہ کو اس مستعدی سے قبول کر لیا کہ دونوں میں سے کسی کو ذرا بھی زحمت نہ ہوئی۔

یورپ کے جدید فلسفہ تواریث کے لحاظ سے اس اُردو انگریزی بلکہ مشرقی و مغربی آمیزش میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ آریہ سامیہ جن کی اُردو رہیں وجود ہی اُم کالسنڈ آریہ کے وسیع خاندان سے باہل الگ ہیں اور ان کے تخیل اور ادب میں ایک دوسرا ہی خون دھڑ رہا ہے بحالیکہ فرانسیسی انگریزی پرتگیزی اور دوسری مغربی زبانیں آریہ خاندان سے ہیں پس جس طرح امر و دیں سبب کا قلم اور مختلف پہلو ں میں اسی قسم کے پیوند علاوہ ایک جدید ذائقہ کے پہلو ں کے استحکام اور وسعت کا سبب ہوتے ہیں اور جس طرح دو مختلف طحیم الخیم خاندان آپس میں رشتہ کر کے علاوہ استحکام ذات کے ایک قوی اور نئی نسل کے وجود میں لانے کا باعث ہوئے ہیں اسی طرح وسیع اور قوی سامی زبانیں جب بذریعہ اُردو کے آریہ زبانوں کے ساتھ شہر و شکر ہوئیں اور دونوں کے تخیل، ادب اور لسانیات وغیرہ نے باہم رد و اخذ اور تغیر و تبادلہ کا عمل جاری کیا تو اُس کا نتیجہ اس صورت میں نکلا ہے جو موجودہ اُردو ظاہر کر رہی ہے۔ اور جس قدر زمانہ گزرتا جائیگا۔ اُردو کے لسانی جو ہر برابر کھلتے جائیں گے کیوں کہ اب تک اُردو دیں جس قدر اور جس قسم کے تغیرات مختلف منازل میں ہوتے رہی اُن سے بحر اس کے کہ یہ نتیجہ نکالیں کہ اُردو ترقی کر رہی ہے اور پورے جوشِ استقلال اور حوصلہ کے ساتھ زمانہ کا ساتھ دے رہی ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

اخبارات، رسالے، کانفرنسیں، انجمنیں، علوم جدیدہ کے ترجمے۔ جدید اختراعات کے نتائج وغیرہ یہی چند چیزیں ہیں جنہوں نے اُردو کو مادیات سے روشناس کرایا ہے اور ایک نہایت ہی قلیل عرصہ میں اُردو نے جس کا بمقابلہ معاصر السنہ کے ہنوز عالمِ طفلی ہی مادیات کو اس طرح اپنا کر لیا کہ گویا وہ بنی ہی اس لئے تھی

صرف دس برس پیشتر کی اُردو اور آج کی اُردو سے اگر یہ لحاظ اصطلاحات مضامین، لسانیات، ترویج و وسعت وغیرہ کے مقابلہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ آج کی اُردو بدرجہا قوی وسیع آزاد اور فصیح و بلیغ ہے اور یہی اس امر کا بین ثبوت ہے کہ ہندوستان میں اگر کوئی زبان ایسی موجود ہے جو قومی ضروریات کو پورا کر سکے اور قومی معیار پر ٹھیک اتر سکے تو وہ صرف اُردو ہو سکتی ہے۔

عصر موجودہ نہایت تیزی کے ساتھ شاید مادیت کی طرف دوں ہے اور وہ زبانیں جو مادیت کے بغیر نہیں یقیناً مجہول، کمزور اور غیر قومی ہیں اور زمانہ کے ضروریات کے لئے بالکل ناکافی اس لئے کہ عند حاضرہ میں شدتِ مادیت کی وجہ سے مسابقت اس قدر سخت اور بقا و فوقیت کے واسطے تصادم ایسا شدہ ہے کہ جو زبان علومِ مادیہ سے بسبب اپنے افلاس اور تعصب کے منفع نہیں ہو سکتیں وہ سولے اس کے کہ اپنی قوم کو فوقیت کے درجہ سے رفتہ رفتہ گرا دیں اور کس کام آسکتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ہندوستان کی بعض زبانیں خالص علمی ادبی یا مذہبی ہیں اور ان پہلوؤں سے ترقی کے ممکنہ درجہ طے کر کے پوری تکمیل کو پہنچی ہوئی ہیں مگر فی الحقیقت آج کل زبان کا مفہوم صرف اور صرف اُسی بولی میں پنہاں ہے جو مادی ہو یا مادی علوم کو اپنا بنالینے کی اہلیت رکھتی ہو۔

موجودہ ایشیائی زبانوں میں صرف جا پانی زبان ایسی ہے جس نے ایک قومی زبان کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے، اس کے مقابلہ میں ایشیا کی کل زبانیں مردہ ہیں کیوں کہ یہ یا تو مذہبی ہیں یا معاشرتی، حالانکہ جا پان کی ترقی اور رفعت کا واحد سبب وہاں کی زبان کا قومی ہو جانا ہے گو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جا پانی مذہب اور تمدن عملاً فنا ہو کر یورپ کی طرح دہریت و مادیت میں ضم ہو گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اُس کا تمدن اور اُس کی تہذیب اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ مادی تہذیب کی کشمکش کے مقابلہ میں قائم نہ رہ سکے اور ان پر بالکل مادی رنگ چڑھ گیا۔ اپنی تہذیب کو کھو کر اُس نے یہ فائدہ ضرور حاصل کیا کہ ایک نہایت ہی قلیل مدت میں حامیانِ مادیت کا مقابلہ کرنے لگا اور ”مذہب“ شمار ہونے لگا۔

مگر ہندوستان کی قومی زبان کو اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس لئے کہ اس کی وسعت اور ایشیائی نوعیت اس کی بنیادیں ایسی مضبوط کر دی ہیں کہ داخلی حیثیت سے اس میں کوئی تیز نہیں آسکتا اُردو زبان اگر

ایک طرف عربی و فارسی کی وساطت سے بے اندازہ حرارتِ حربی، روایاتِ جلی اور انقلاباتِ سیاسی کو ذخائرِ قدیمہ سے مالا مال ہی تو دوسری طرف ہندو سوامیوں کے لاثانی اور غیر فانی کارنامے اس کو قومی رُوح کے تمام منازل طے کرانے ہیں اب صرف اس پر ایک مادی رنگ چڑھنا باقی رہ گیا ہے مگر اس رنگ کے چڑھانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس کی حقیقت بھی متغیر ہو جائے گی اور یہ واقعات و نتائج ایسے بدیہی ہیں کہ ان پر صرف خیال آرائی کا گمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اُردو کا ادب مستقل ہی رسم الخط ہر طرح سے مکمل ہی، لسانیت کافی و وافی ہی دائرہ وسیع ہی مختصر یہ کہ ایک قومیت کے لئے جو عناصر ضروری ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں پس خواہ ہندوستان تسلیم کرے یا نہ کرے ایک دن یہ ضرور یہاں کی قومی زبان ہو کر رہے گی اور ہندوستان کی دوسری زبانوں کے اعداد بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ کھنسنے، بولنے، سمجھنے کے اعتبار سے اُردو زبان ہر قطعہ ملک میں روز بروز وسیع اور زیادہ خیل ہوتی جاتی ہی۔

پس اب یہ مسئلہ کہ ہندوستان کی قومی زبان کیا ہونا چاہیے بہت کم حل طلب رہ جاتا ہی اور اگر ایک مرتبہ ترکیبی اصول سے یہ فرض کر لیں کہ ہندوستان کی قومی زبان اُردو ہو گئی یا ہندوستانی قومیت اُردو کے قبضہ میں چلی گئی۔ تو تحلیلِ حیثیات سے فوراً یہ نظر جائے گا کہ واقعی بتدیجج ایسا ہی ہو رہا ہی۔ اس لئے کہ ہر قوم اپنے شرفِ ملکی اور امتیازِ قومی کی غرض سے بزدلی پر جو انفرادی کو، حرص پر ایثار کو، بے غیرتی پر حمیت کو، جیسی پرتاثر کو، جمود پر حرکت کو، جہالت پر علم کو، تاریکی پر روشنی کو، بد صورتی پر خوبصورتی کو، خلاصہ یہ کہ بُرائی پر اچائی کو ہمیشہ ترجیح دیتی رہی اور دیتی رہے گی اور جس قوم نے حسد، تعصب اور تنگ خیالی کی بنا پر اس کے خلاف کیا اُس نے گویا طبعِ سلیم پر ذوقِ بے بضاعت کو اور حیاتِ پر موت کو ترجیح دی اور سراسر امرِ جنوں کا ارتکاب کیا۔ لیکن اس موقع پر یہ حقیقت فراموش نہ ہونا چاہیے کہ ملکی و قومی امتیاز و شرف یعنی جو انفرادی ایثار، حمیت، اثر، حرکت، علم، روشنی، خوبصورتی، طبعِ سلیم، اقبال، بیداری حتیٰ کہ حیات وغیرہ کے تمام راز اور نکات اُس شے میں پنہاں ہیں جو ان تمام اموں میں ایک مشترک حقیقت ہی اور جس کے بغیر ایک قوم کا نظام خودداری اور شیرازہٴ جمہوریت کی سرشت و پریشان ہو جانا لازمی ہے کیوں کہ یہ قطعی ہے کہ کسی قومیت کے

قیام اور وقت کی بنا اور اُس کے تنازع بقا کا انحصار تمام مذکورہ خصوصیات کے لحاظ سے متعین کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون شے ہے جس میں اور جس کی وساطت سے بوقت واحد یہ تمام باتیں برپا ہو سکتی اور جلوہ دے سکتی ہیں اس کے جواب میں بلاتامل اور بحال اطمینان و یقین بجا جاسکتا ہے کہ زبانِ زبان وہ شے ہے جو اپنی ابتدائی منزل میں ایک قوم کو لفظ اور قوتِ تحکم سے سرفراز کرتی ہے اور اپنے وسطی منزل میں اُس کے دل و دماغ کا لباس قرار پاتی ہے۔ اور آخر کار اُس کی حیات و اقبال کا واحد ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں سے کون سی زبان ایسی ہے جو مذکورہ خصوصیات کے معیار پر ٹھیک بیٹھتی ہے دراصل ایک ہی خصوصیات ہیں جن کو فطرت نے قانون بقائے اصلح کی رو سے قومی حیات کے لئے لازمی کر دیا ہے اور ان کے فقدان سے قوم کا اپنے مرکزِ ثقل سے گر جانا یقینی ہے۔ کمزوری اور نقص بمقابلہ قوت اور کمال کے ہمیشہ فنا ہوتے رہیں گے۔

ہم کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ہندوستان میں کون سی زبان ایسی ہے جو مذکورہ لوازمِ حیات کی حامل ہے یا ہوتی رہی ہے دراصل ایک ہم نے ترکیبی قاعدہ سے پہلے ہی فرض کر لیا ہے کہ اردو میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔

ہندوستان کے کسی خاص خطے میں پلے جائیے۔ شمال میں خواہ جنوب میں۔ مشرق میں خواہ مغرب میں بحرِ خند مخصوص مقامات کے عجب عجب مرکبِ معنویں نظر آئیں گی۔ بطور مثال کے مدراس کو لیجئے۔ آبادی کی تہذیب معاشرہ زیادہ تر اُس کے کثیر حصہ آبادی کے عادات و افعال وضع و لباس اور اخلاق وغیرہ کے لحاظ سے اندازہ کیجاتی ہے۔ اور اسی اعتبار سے اُس کی ترقی و تنزل کا خیال کیا جاتا ہے مگر مثال کے لئے جو مقام پیش کیا گیا ہے عجیب و غریب ہے۔

لباس کفش مضحکہ خیز ہے، وضع کیسی عمدہ ہے، عام عادات کیسے سنجیدہ و متین ہیں خوراک کیسی پاکیزہ ہے خشک مچھلی، زندہ کھجور کا گوشت پسندیدہ غذائیں ہیں؛ انھیں اعتبارات سے تخیلات، انداز گفتگو اور باہمی برتاؤ وغیرہ کی شگفتیاں اور لطفتِ تبادلہ خیالات وغیرہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جن کے اعتدال میں نہ صرف یہ کسنا

بالکل ناکافی ہے کہ ہر ملکہ و ہر رسم، بلکہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہندوستان کے تاریک عہد میں اور اس قسم کے عہد میں بہت تھوڑا ہی سا فاصلہ ہے۔ تقریباً تمام جنوبی ہند میں ایسی ”ہنومانی“ تہذیب پائی جاتی ہے، اس عیب کا واحد سبب یہی ہے کہ میاں کی زبان یا زبانیں وہ ہیں جو ادبیت سے بالکل معرّی ہیں اور قومیت سے یکسر محروم، وسعت، لطافت، نزاکت، باریکی، تخیل، علوم، وغیرہ کسی چیز کا پتہ نہیں۔ ان کی دنیا میں زبان کا کام صرف انسان کی اشد ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ حسن صورت، حسن خیال، حسن بیان یہ تمام چیزیں مہمل اور دُوراز کار ہیں پس جس فرقہ کی زبان ان امور سے کوئی لگاؤ نہ رکھے گی اُس کے عجیب الہیت ہونے میں شاید کسی کو شک ہو اور اُس کا لازمی انجام یہ ہے کہ وہ فرقہ ذاتی قومیت و ترقی سے بالکل بے بہرہ ہے اور حکومت وقت صفاتی حیثیت سے جس طرف موڑ دے اسی طرف چل نکلتا ہے۔

جہاں جہاں اُردو مادری زبان نہیں ہے یا کثرت سے نہیں بولی جاتی بلکہ اس کے بجائے کوئی اور ہونوئی مجہول القومیت، ’ہونڈی‘ غیر سنجیدہ غیر ملکی زبان بولی جاتی ہے سب جگہ نظام معاشرت میں بے شمار عجز و تہی محسوس ہوں گی کہ اک معمولی اور ادنیٰ ذوقِ سلیم رکھنے والا محب وطن بھی اپنے ادبی و اخلاقی ضمیر کی رو کر اہ و مکدر کے بغیر نہ رہ سکے گا۔

بخلاف اس کے اُردو دان خطے کی قومیت مسلم ہے۔ کسی قسم کا ابہام یا اجماعی نہیں ہے معاشرت پاکیزہ ہے۔ تخیل ستمگر ہے، اختیارات لسانی بہت وسیع ہیں اور بحیثیت مجموعی اس قسم کے مقامات کی تہذیب ایسی دل و دُڑ ہے کہ ہر ہر قدم پر ترقی و اقبال کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہے اور فی الحقیقت اصلی غایت فطرتِ زبان کی یہی ہے کہ وہ اللہ غیر پر سبب اپنے پاکیزہ اور تاریخی صفات لسانی کے ذیل و قابض ہو جائے اور ساتھ ہی اس کے داخلی حیثیت سے برابر ترقی کرتی رہے۔ اور زبان کی ترقی بالکل ایک غیر مرئی شے ہے جس کا آسان سا معیار یہی ہے کہ اُس نے اپنے فرقہ کو ایک مستقل قوم بنا دیے ہیں کس درجہ کامیابی حاصل کی ہے اور اس لحاظ سے اُردو بدرجہ اتم کامیاب ہے اور یہ صرف اس وجہ سے کہ اُردو ان زبانوں سے ماخوذ و مرکب ہے جو اپنے اپنے اقبال کے زمانہ میں نہایت ہی عظیم الشان اور مستقل ادب اور تمدن کی حامل رہ چکی ہیں اور جن کی تاریخ گویا تہذیب لسانی کے مختلف منازل اور ترقیوں کا نہایت مکمل مجموعہ ہے۔

پس بہ لحاظ امور مذکورہ بالا اگر اردو کو ہندوستان میں روز بروز قومی رنگ ملتا جا رہا ہو اس کی وسعت اور ہر دلعزیزی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ عین اقتضائے قانون قدرت ہی۔ ہر چند کہ اس کی زقار بہت سُست ہو مزید براں طح طح کی فراحتوں سے اس کو سامنا کرنا پڑا ہے برینم صرف ایک قیل بہت کے مابین مقابلہ سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ کل وہ کہاں تھی، آج کہاں ہے اور کل کہاں جا پہنچے گی۔ جتنی کمزوریاں اور نقائص فی الحال اس میں ہیں اُن کی محض ایک علت ہے وہ یہ کہ اردو کوئی حربی زبان نہیں ہے وہ ایک ”زبی“ زبان ہے اس کو کبھی جنگی سرپرستی نہیں نصیب ہوئی اس لئے اس کو اُن کوششوں اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے جو بصورت اس کے حربی ہونے کے وہم و گماں میں بھی نہ آسکتی تھیں۔ باجبروت شاہان اسلام کے زمانہ کی عربی و فارسی کا رواج جب کہ ہندوستانی عورتوں نے بھی فارسی پڑھنا موجب فخر سمجھا تھا حربی زبان کے فاتح ہونے اور فراحتوں کے نہایت ذلت سے ٹھکراتے کا کافی ثبوت ہے تاہم چوں کہ اردو کی عمارت خاص مضبوط علی زبانوں کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے لہذا اس کی ترقی میں کوئی کلام نہیں ہے اور گو کہ اس کی مخالف بنیں نہایت کثرت سے خس و خاشاک کی طح اس کے سیلاب ترقی میں حائل ہوتی رہتی ہیں مگر اُن کی ناقص تہذیب بہت تیزی سے فنا ہوتی جا رہی ہیں اور بہت قریب ہے وہ زمانہ جب کہ اردو ہندوستان کے لئے اور ہندوستان اردو کے لئے ناگزیر سمجھے جائیں گے۔ کیوں کہ جن اصحاب نے اس زبان کی تالیف کو بغور دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے زبردست سیاسی، ملکی، خارجی، داخلی روٹے اس بکس بے بس زبان کی راہ میں اٹھائے گئے مگر زبان کا قانون بھی قدرت کے دیگر قوانین کی طح اٹل ہے اردو نے ہر دشمن کو نیچا دکھایا اور اپنی مستقل زقار سے آگے بڑھتی رہی۔ اور اب نتیجہ یہ ہے کہ اردو اخبارات، اردو رسائل، اردو مجالس، اردو اشتہارات، اردو دفاتر، اردو مدارس، اردو تصانیف، اردو تالیفات، اردو تراجم، اردو مشاعرے، اردو خطبے، اردو قصص و ناول، اردو یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ نے تمام ہندوستان میں طولا اور عرضاً نہایت تابانی اور درخشانی کے ساتھ باگ و بیل قدرت کے اس قانون کا اعلان کر دیا ہے کہ اردو ہندوستان کی قومی زبان قرار پا چکی ہے اور یہ کہ اگر ہندوستان کو ایک قومی اور متحدہ ہندوستانی قومیت پیدا کرنا ہے، اگر ہندوستان کو موجودہ دور مادی میں اپنی جہد

حیات کو باقی و قائم رکھنا ہی اگر ہندوستان کو اپنی آئندہ منتقل تہذیب و تمدن کو زندہ کرنا ہی اور اگر ہندوستان کو اپنی آنے والی نسلوں کے لئے اپنے بعد ایک ممتاز تاریخ چھوڑنا ہے تو یہ بغیر اُردو کے قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ اور اس پیشین گوئی کے لئے ہم کو کہیں دُور نہیں جانا پڑے گا بلکہ اُردو کی مختصر تاریخ نہایت صفائی سے اس پر شاہد ہے۔

حیرت ہے کہ وہ محدود اور متفرق فرقہ جو غلطی سے قومیت ہند کو اپنا سمجھ کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی فرسودہ و بوسیدہ زبان کو اُردو کے مقابلہ پر ہمیشہ لانے کا عادی رہا کس فراخ دلی سے اُردو کی رعنائی و زیبائی کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہے اور بسا حیرت ہے کہ وہ قوم جس کی قسمت میں تھا کہ چھ ہزار میل کی مسافت قاہرہ پر بھیڑ کر حکومت ہند کی باگیں اپنے ہاتھ میں رکھے باوجود اس بُد و اجنبیت کے اُردو پر اس قدر گرویدہ و فریفتہ ہو کہ حامیان اُردو کی صف میں جگہ پانے کی اہل دستی ہو ے

ایں سعادت نہ کسی فعلی ست

از غنایات فیضِ لم یزلی ست

ان تمام حقیقت و واقعات بصائر و عبرت کے باوجود بھی اگر ہوا سے لڑ کر اور زمانہ سے بھڑک کر اُردو کی قحط

سانی سے اغماض و انکار کیا جائے تو یہ سراسر جنون اور خطہ ہے ے

زبید روی نگہم سخت پریشانِ ترا ہرگز

بحمد اللہ کہ آئیں دل آزاری نہیں داعم

تبصر

از ادبیٹ	رسائل عماد الملک
	روح سیاست
	خوننا بہ عشق و حکایات شرک و کفر
	کلمات طبیات
	نیاز
	ہمایوں
	آوازِ حق
	دامغی تربیت

از ڈاکٹر حاجی حیدر علی خاں صاحب
 البیان الکامل فی تحقیق الدق دالسل { ایف - آر - سی - ایس

رسائل عماد الملک

نواب عماد الملک ہمدانی - سی - ایس - آئی - (مولوی حسین بکرامی)

ہمک میں اپنے تبحر علمی اور اعلیٰ ادبی ذوق کی وجہ سے خاص اور ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ وہ جیسے عربی فاضل کے فاضل ہیں ویسے ہی انگریزی زبان کے بھی مستند ادیب ہیں اور اسی مناسبت سے مشرق و مغرب کے پسندیدہ حضائل اور ذوق تہذیب کا عمدہ نمونہ ہیں۔ گو وہ مختلف عہدوں اور مختلف جہتوں میں رہے مگر ان کی تمام عمر تعلیمی ملا یرغور کرنے اور مطالعہ کتب میں صرف ہوئی اور باوجودیکہ ان کی عمر اب اسی سال کی ہی گروہی ذوق اب تک باقی

ہو۔ ان کی صحبت بہت پر لطف ہے۔ اکثر شعر سخن اور علمی ادبی امور پر ذکر کرتے ہیں عربی فارسی اردو کے ہزار ہا منتخب اور اعلیٰ درجہ کے اشعار یاد ہیں جن سے ان کے ذوقِ سلیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی صحبت ایک ایسی تعلیم ہے جو آئندہ بہت کم نصیب ہوگی۔ اہل علم اور طلبہ کے بہت قدر اہل ہیں۔ ایک پختے حال طالب علم سے ملکہ جتنی خوش ہوتے ہیں اتنی قدر انھیں کسی امیر سے مل کر خوشی نہیں ہوتی۔ ان کا مزاج بہت سادہ اور بے تکلف ہے۔ نمود و نمائش اور تکلف سے کوسوں دور ہیں۔ صداقت شاعری میں وہ مشہور بلکہ بنام ہیں۔ اپنی رائے ظاہر کرنے اور بیجا بات کہنے میں کبھی نہیں چوکتے خواہ ان کا مخاطب کوئی ہو۔ وضع داری ان میں ویسی ہے جیسی پرانے لوگوں میں سننے میں آتی تھی۔ ان کا ذوق ان تین چیزوں میں ہے۔ سادگی، صفائی اور حسن۔ لباس میں مادی اشیاء بھی آگئیں، ادب بھی آگیا۔ اور مذہب بھی۔ مذہب کا آج کل بڑا خیال ہے، اکثر اس کا چرچا کرتے ہیں اور اسلام کو بہترین مذہب مانتے ہیں اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ ذی علم خاندان میں پیدا ہوئے۔ لڑکپن سے جوانی تک علم ہی کا مشغلہ رہا۔ علمی جلسوں اور علمی جمعیتوں میں بسر ہوئی اور ملازمت بھی کی تو علم کی۔ گویا نسب بھی ان کا علم ہی اور حسب بھی علم۔ اور اب بھی علم ہی ان کا اڈرہنا بچھونا ہے۔

ان کا یہ علمی ذوق حظ نفس اور لطف تخیل ہی تک نہیں رہا بلکہ علمی تحریکات میں بھی وقتاً فوقتاً شریک رہے۔ اور بعض کا وجود محض آپ کی تحریک سے عمل میں آیا۔ مثلاً انجمن ترقی اردو کا ابتدائی فروغ محض آپ کی توجہ و غایت سے ہوا اور اب تک آپ اس کے صدر ہیں اور اس کے علمی اور ادبی معاملات میں برابر مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دارالمصنفین بھی آپ کا زیر بار احسان ہے۔ آل انڈیا محمدان ایجوکیشنل کانفرنس ان کے علمی مشورہ اور مالی امداد کی ممنون ہے۔ حیدرآباد کے دارالعلوم کو محض آپ کی ذات سے رونق اور ترقی ہوئی۔ کتب خانہ آصفیہ (حیدرآباد دکن) آپ ہی کا قیام کیا ہوا ہے جس میں آپ نے عربی فارسی اردو کو نایاب قلمی نسخے بڑی تلاش سے جمع کیے۔ یہ ذخیرہ بہت قابل قدر ہے۔ دائرۃ المعارف آپ ہی کی تحریک پر قیام ہوا اور جو کچھ سیر کام تھوڑے آپ ہی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ آپ ہی کی تحریک اور تحریر پر امیر خسرو کے کلام کی ترتیب و تدوین شروع ہوئی حیدرآباد میں ملکی حرفت و صنعت کی ترقی میں سامی رہے اور اس کے لئے مدارس قیام ہوئے۔ تعلیم نسواں کے آپ بہت بڑے حامی ہیں۔ حیدرآباد میں جو تعلیم نسواں کا چرچا ہے اور غالباً دوسرے مقامات سے یہاں جو

تعلیم سنواں کو زیادہ ترقی ہوئی وہ آپ ہی کے حسن مساعی کا نتیجہ ہے۔ اب بھی تدوین و اشاعت کتب قدیمہ کا سہرا آپ ہی کو تفویض ہے۔ نادار اور ہونا طلبہ کو آپ ہمیشہ اپنی جیب سے وظیفے دیتے رہتے ہیں۔ یہ میں اپنے ذاتی تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی علمی ادبی یا تعلیمی یا کوئی مفید تحریک ہو آپ اُن کے پاس لے جائے وہ بڑی خوشی سے اس میں شریک ہونگے اور اپنی باب اسے بڑھ کر مدد دیں گے۔

اس کے بعد ہیں اُن کی تحریریں پڑھنی چاہئیں۔ جو رسائل عماد الملک کے عنوان سے ابھی طبع ہوئی ہیں۔ اس میں کل ۱۹ مضامین ہیں۔ ان میں سے ۹ علمی مباحث پر ہیں ۲ اخلاقی ۲ زرعی ۴ تعلیمی اور ایک سیاسی موضوع پر ہے۔ ان سب میں قابل غور اور عالمانہ مضمون ”دسی زبانوں میں علمی مصطلحات“ پر ہے۔ یہ مضمون پچاس صفحہ پر ہے اور اردو کے پہلے نمبر میں شائع ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ پچاس سال قبل کا لکھا ہوا ہے لیکن باوجود اس کے خیالات کی بہت و تازگی کی وجہ سے اس وقت بھی غور سے پڑھنے کے قابل ہے۔ اور اس سے نواب صاحب کی علمی قابلیت اور ادبی ذوق کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اب بھی اُسی قدر اہم اور قابل بحث ہے جس قدر پچاس سال پہلے تھا۔ اس زمانہ میں عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کے بعد سے یہ مسئلہ زیادہ نمایاں طور سے بحث میں آیا ہے۔ میرے خیال میں نواب صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے جامع حیثیت سے اس پر بحث کی ہے اور اس کی مشکلات پر نظر ڈالنے کے بعد اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی زبان میں جدید علمی اصطلاحات کے ترجمہ کرنے کے اصول قائم کئے۔ یہ موقع اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کرنے کا نہیں ہے لیکن ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جو صاحب اس مسئلہ کو دل چسپی رکھتے ہیں انہیں اس مضمون کا پڑھنا لازم ہے۔

تعلیمی مضامین درحقیقت ان کی وہ تقریریں ہیں جو انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یا حیدرآباد ایجوکیشنل کانفرنس میں بحیثیت صدر فرمائی تھیں۔ نواب صاحب ان بزرگوں میں ہیں جو تعلیم کے معاملہ میں سرسید اصحاب مرحوم کے ہم نوا اور ہم خیال تھے اور جو مغربی اساتذہ علوم کی تعلیم کو قوم کے تمام امراض کا علاج خیال کرتے تھے چنانچہ رام پور میں جو ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اس میں فرماتے ہیں:-

”علوم جدیدہ کی نسبت بھی بعض پُرانے فیشن کے لوگ جو کبھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں لائقہ کا کلمہ زبان پر لائینگے مگر ہم کو ان سے بحث نہیں ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اکثر وہ حضرات جن کو اس کانفرنس کے

اغراض سے دیکھی ہی اس امر کو بطور اصول موضوعہ معلوم متعارف مان لیتے کہ اگر ہم مسلمانوں کو اپنی قوم کی اصلاح اپنی دولت کی ترقی بلکہ اپنے نام و نشان کا بقا نظر ہی اور ہم اپنے آپ کو منصفہ ہستی سے مثل حرفِ غلط محو کر دینا پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم کو ضرور ہے کہ ہم یورپ کی زبانیں سیکھیں اور یورپ کے علوم حاصل کریں۔ آج کل بغیر علم و جزا عالم کے کوئی کام دینا کا پورا نہیں ہو سکتا۔ صنعت، حرفت، تجارت، نوکری، طبابت، وکالت، سپہ گری کسی فن میں بغیر جدید علوم کی مدد کے ہم ترقی نہیں کر سکتے اور یہ علوم ہم کو بغیر انگریزی کی میابنجی گری کے سردست حاصل نہیں ہو سکتے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم انگریزی زبان کو اچھی طرح حاصل کریں تاکہ مغربی علوم کے خزانہ کی کنجی ہمارے ہاتھ آجائے۔

لیکن وہ موجودہ تعلیم کے نقائص سے بھی ناواقف نہیں ہیں چنانچہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:-
 ”جو لوگ اس طریقہ تعلیم کے برے طرفدار ہیں وہ معترف ہیں کہ یونیورسٹیوں کی تجویزہ تعلیم بہت کچھ اصلاح کے لائق ہے اور اس تعلیم سے اخلاق پر اور نفس انسانی کے اعلیٰ جذبات پر وہ اثر نہیں پڑتا جو عمدہ تعلیم کا جزو اعظم ہے اور نہ خود اسندہ و علوم مغربی پر سوائے ایک سطحی اطلاع کے زیادہ عبور حاصل ہو سکتا ہے۔ الاماناً، موجودہ تعلیم سے اس وقت تک نہ کوئی بڑا عالم یا مدبر یا حکیم مسلمانوں میں پیدا ہوا اور نہ ہونے کی امید ہے نہ سرکار جنگ مرحوم اور نہ سرسید احمد خاں مخفورا سکولوں کے تعلیم یافتہ تھے کیونکہ اس تعلیم کا دار و مدار امتحانوں پر ہے اور امتحانوں کی بھروسہ بالاضطرار نہ کہ بالاختیار بہت سے منافذ علمی روشنی کے ہمارے لیے مسدود ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا ناقابلِ برداشت عیب اس تعلیم میں یہ ہے کہ اپنے مذہبی عقائد و مسائل اور اپنی ملت کی مقدس تاریخ سے ہمارے نوجوان گویا بالکل اجنبی رہ جاتے ہیں۔ دوسری تعلیم اصلاحوں کی بھی کوئی قریب توقع نہیں ہے اور اگر فرضاً اصلاح کی بھی جائے تو کیا معلوم ہے کہ ہماری مرضی کے موافق ہوگی۔ ہم اپنی قومی ضرورتیں خود بہتر جانتے ہیں۔“

اسی تقریر میں انھوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام پر بھی بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ صرف ایک کالج ترقی کر کے یونیورسٹی بن سکتا ہے۔ قرطبہ اور بغداد کے مشہور مدارس کو بھی ایک زمانہ میں ہی فخر حاصل تھا۔ یونین یونیورسٹی کی بنیاد بھی صرف ایک کالج پر ہے۔ اسی طرح علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنانے میں کوئی امر مانع نہیں ہوگا۔

کیونکہ اس قسم کا کوئی درس گاہ ترقی کرتا ہی تو ایک حد سے گزرنے کے بعد خود بخود یونیورسٹی کی حیثیت پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس قدر ترقی کے اسباب ہتیا کرنا بالکل قوم کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی مختلف علوم کے درس کا سامان ہتیا کرنا، علم کے لئے ایسے ماہر مدرسین کا مقرر کرنا جن کے نام ہی سے شاہین علم ان کے درس میں شریک ہونے کی آرزو کریں۔ اعلیٰ درجہ کے کتب خانہ اور تجربہ خانہ کا ہتیا کرنا وغیرہ۔

اسی ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ :-

”اس تجویز پر یہ نکتہ چینی کی ہے کہ کسی خاص مذہب کی قید کے ساتھ کسی یونیورسٹی کا قائم ہونا مفید نہ ہوگا۔ یونیورسٹی کا دائرہ افادہ وسیع ہونا چاہیئے، کسی ملت و مذہب کی خصوصیت نہ ہونی چاہیئے ورنہ خیالات محدود اور تعصبات غالب ہو جائیں گے، جن سے بچا ترقی علم کے لئے لازمی اور لا بدی ہے۔ میں اس اعتراض کو ایک حد تک تسلیم کرتا ہوں۔ سید صاحب مرحوم نے اسی لئے علی گڑھ کالج کا دروازہ ہر ملت و مذہب کے لئے کٹا دیا رکھا تھا اور اب بھی کٹا دیا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ آئندہ کٹا دیا نہ رہے۔ میری ذاتی رائے ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ جو ایک ملک کے رہنے والے ایک بادشاہ کی رعیت ایک قانون کے پابند ہیں، ان میں اتحاد و اتفاق رہنا چاہیئے اور براہِ راست نہ ہونا چاہیئے۔ گو ملت و مذہب علیحدہ ہو۔ نظر حقیقت میں کے آگے ہندو، مسلمان، یہودی، عیسائی سب اہل حق کے جویاں ہیں فقط عقائد اور طرق مختلف ہیں۔ دیکھئے قریبہ کی یونیورسٹی میں نصرانی طالب علم کس قدر موجود تھے۔ پس اگر ہماری یونیورسٹی کا دروازہ بھی ہر ملت و مذہب کے واسطے کٹا دیا نہ رہے تو میری رائے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ایک نوع سے خود مسلمان طلبہ کے حق میں مفید ہوگا کیونکہ انصافاً ہمارے ہندو بھائی محنت و مشقت میں اور طالب علمی کی نفس کشی میں ہم سے بہت پیش قدم ہیں اور ہم کو ان کی صحبت سے غبطہ کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔“

اس یونیورسٹی میں انھوں نے دنیاویات کی فیکلٹی قائم کرنے کی بھی رائے دی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

”مختصر ہم یونیورسٹی سے اپنی دو نہایت اہم بات ان غرضیں پوری کر لیا چاہتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا اپنے مذہبی عقائد و مسائل سے ناواقف نہ رہے اور اپنے بزرگانِ دین کی تہذیب و اخلاق سے عاری نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی مغربی علوم پر جامعیت کے ساتھ عبور حاصل کرے اور مغربی خیالات سے پورے طور پر

منتسب ہو۔ دوسری غرض یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی ایک ایسا مرکز علوم و فنون بن جائے کہ اس کا اثر صالح تمام ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑتا ہو اور اُن کے خیالات کی اُن کے طرز معاشرت کی اور سب سے زیادہ اُن کے لٹریچر کی اصلاح کرے۔ آپ بے خبر نہیں ہیں کہ علی گڑھ نے اور تہذیبِ اہلِ خلاق نے تھوڑے ہی عرصہ میں ہمارے لٹریچر پر کیا اثر ڈالا تھا۔ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی اُردو زبان کی کتابیں اس بیس سال کے عرصہ میں تصنیف ہوئی ہیں وہی قابلِ اعتنا نکلیں گی جن پر علی گڑھ کے طریقہ تحریر کا اثر پڑا ہے ورنہ بہت سی ناولیں اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں سے اکثر اُردو مادہ سے خالی ہیں یا اُس ہیودہ اور غیر مذہب رنگ میں رنگی ہوئی ہیں جس کی ہماری سپک بعض خاص سو سائٹیوں کے پلید اور چرک آلود اثر سے عادی ہو رہی تھی۔ مقل کے لئے اشارہ کافی ہے۔ اگر فائدہ عجائب سے لے کر اس وقت کی اُن ناولوں تک جو اپنے مصنفین کے نزدیک بہت مذہب طور پر لکھی گئی ہیں غور سے نظر ڈالی جائے اور غامض اس نکتہ کی طرف توجہ کی جائے کہ اُن میں عوتوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا گیا ہے تو آپ پر حقیقت کھل جائیگی اور معلوم ہو جائیگا کہ اُن میں یورپ کی بدترین اور ذلیل ترین ناولوں کی تقلید کی گئی ہے اور اُس کا نام تہذیب رکھا گیا ہے۔ باقی باتیں وہی قائم ہیں جو پچھلے وقتوں سے وراثہ اُن کو ملی ہیں۔ ہم کو پورا یقین ہے کہ اگر یونیورسٹی قائم ہو گئی تو بہت جلد یہ دھبہ ہمارے موجودہ لٹریچر سے مٹ جائے گا اور قابلِ قدر کتابوں کی تعداد بڑھتی جائیگی اور مصنفین کے تفکرات و خیالات میں اصلاح ہو جائیگی۔

یہ خیالات بیس برس پہلے کے ہیں گرا ب بھی اُن میں تازگی موجود ہے۔ اور ہمارے حالات پر صادق آتی ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہو گئی ہے، دیکھیں وہ ان توقعات کو کہاں تک پورا کرتی ہے، اور خاص کر اُردو زبان کی اصلاح و ترقی میں کیا کیا کوششیں عمل میں لاتی ہے۔ یہ توقع ہمیں زیادہ تر عثمانیہ یونیورسٹی سے ہے جس کی طرف سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ ہم دوسری قومی اور نیم قومی یونیورسٹیوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ کیونکہ جب تک علوم و فنون اپنی زبان میں نہ آئیں گے، ملک میں علم کی عام اشاعت نہیں ہو سکتی۔ اور اس روشنی میں بھی یہ تاریکی یونہی رہے گی۔

افسوس ہے کہ اس مجموعہ میں نواب صاحب کا عالمانہ مضمون ”مسلم یونیورسٹی“ پڑا نہیں کیا گیا حالانکہ اسی زمانہ میں اُس کا ترجمہ بھی شائع ہو گیا تھا۔

علمی مضامین میں (علاوہ مضمون اصطلاحات کے) ابن رشد اور اس کے ہم عصروں پر بہت بڑا مضمون ہی جو (۸۰) صفحوں پر ختم ہوا ہے۔ ایک اور مضمون ہوا اپانی پر تقریباً ۸۵ صفحہ پر ہے۔ اس کا تعلق سائنس سے ہے۔ اگرچہ یہ مضمون اسٹارٹ میں بہت زیادہ قابل قدر نہ خیال کیا جائے گا لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب کو اپنی زبان کی ترقی کا کس قدر خیال تھا کہ انھوں نے پچاس سال قبل اس قسم کے مضمون لکھ کر ملک میں شائع کئے۔ یہ مضمون اب بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ ایک مضمون سقراط پر مسیح اور متفقہ عربی میں لکھا ہے جو اس مجموعہ میں شریک ہی تین مضمون زراعت پر ہیں جن کا پڑھنا ان لوگوں کے لیے دلچسپی اور فائدہ سے خالی نہ ہوگا جو اس فن شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔

کیا اچھا ہوتا اگر ہر مضمون کے ساتھ اس کا سنہ تحریر بھی لکھ دیا جاتا۔

نواب صاحب کا سب سے قابل قدر کام قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ ہی جو سولہ پارہ تک ہو چکا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کی تکمیل کی توقع نہیں معلوم ہوتی۔ انگریزی میں قرآن پاک کے متعدد ترجمے موجود ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے نواب صاحب کا انگریزی ترجمہ دیکھا ہے اور صاحب بعیرت ہیں ان کا خیال ہے کہ ان ترجموں کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔

اسی مجموعہ میں ایک خط سر سید احمد مرحوم کے نام نشنیل کانگریس کے متعلق ہے۔ نواب صاحب ہندوستان کی سیاسیات میں سر سید احمد مرحوم سے بالکل متفق تھے۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، زمانہ نے دوسری کروٹ لی ہے۔ معاملات کی نوعیت دگرخوں ہو گئی ہے۔ اب اس زمانہ کے خیالات کا اس زمانہ میں اعادہ کرنا عبث ہے۔ نواب صاحب ان بزرگوں میں سے ہیں جنھوں نے انگریزی حکومت کا ابتدائی زمانہ دیکھا تھا اور جو انگریزوں کی قوت ایجادات و اختراعات اور انصاف سے مدحوب ہو گئے تھے اور ان کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے تھے۔ لیکن انھوں نے کبھی معاشی (اقتصادی) نقطہ خیال سے ان کے اصول حکومت پر تنقیدی نظر نہیں ڈالی تھی۔ یہ چسب زیل تاریخی محانا سے یادگار رہنگی۔

روحِ سیاست

ڈراما

(ترجمہ جناب محمد عسود ذرا لکھی صاحب)

ڈراما۔ اصنافِ ادب میں سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ رکھتا ہے۔ عمدہ ڈراما ادبی کمال، تخیل کی رفعت اور انسانی فطرت کے مطالعہ کی بہترین مثال ہے۔ اور انسانی دل و دماغ اور اخلاق پر اثر ڈالنے کے لئے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارا علم ادب اعلیٰ درجہ کے ٹانگوں سے خالی اور ٹانگ اس نعمت سے محروم ہے۔ نہایت مترت کا مقام ہے کہ دو قابل اور متعدد نوجوانوں نے یہ تہمت کر لیا ہے کہ وہ دنیا کے بہترین ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کر کے ملک میں شائع کرینگے جن میں سے ایک جو زیر تبصرہ ہے شائع ہو چکا ہے اور دو ایک طبع کے لیے تیار ہیں۔ ان صاحبوں کی یہ ادبی کوشش نہایت قابلِ قدر ہے اور ہم انھیں اس پرڈل سے مبارکباد دیتے ہیں اور اُمید کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلہ کو اسی مستعدی سے جاری رکھیں گے اور کسی رکاوٹ یا فرامحت سے بد دل یا پست ہمت نہ ہونگے۔

روحِ سیاست۔ ایک انگریزی ڈراما کا ترجمہ ہے جس کی انگلستان میں بے حد قدر و منزلت ہوئی۔ ایک تاریخی اور سیاسی ڈراما ہے جس میں نبی نفع انسان کے محسن اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شریف پریزیڈنٹ ابراہام لنکن کی حیاتِ ابدی کی صحیح جھلک نظر آتی ہے وہ نازک وقتِ تعجب کہ جنوب و شمال میں مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور اتحاد کا شیرازہ کھڑا تھا۔ بنائے مخالفت غلامی تھی۔ اہل جنوب غلامی سی عزیزیتے کو جس پر ان کی دھن و ملت اور متول کا انحصار تھا، چھوڑنا چاہتے تھے اور اس لیے شمال سے آزاد رہ کر اس سے منقطع حاصل کرنے پر تے ہوئے تھے۔ اس باہمی جنگ و مخالفت نے تمام امریکہ میں تھک چا رکھا تھا۔ اس نازک اور انقلابِ خیز وقت میں ابراہام پریزیڈنٹ انتخاب کیا گیا۔ اور باوجود اختلاف رائے، فرامحتوں اور سازشوں کے اس نے وہ کام کیا جس پر ان دنوں ہمیشہ رحمت بھیجتے رہینگے۔ وہ بے منتعل مزاج، اصول کا پکا، سیدھا سادا اور صاف سچا ہے یہ کتاب جناب محمد عمر صاحب مترجم ہائی کورٹ ججوں دکن شیر سے مل سکتی ہے۔ قیمت نامعلوم تقطیع چھوٹی۔ ص ۱۴۵

آدمی تھا۔ وہ امریکہ کے اتحاد کے قیام اور غلامی کے مٹانے پر مصر تھا۔ اگرچہ بہت مصائبِ آلام نازل ہوئے
گشتِ فحش ہوا، قتل و غارت گری کرنی پڑی (جس سے وہ سخت متنفر تھا مگر مجبور تھا) مگر وہ آخر کامیاب ہوا۔
اس نے امریکہ میں اتحاد قائم رکھا اور غلامی کو دنیا سے مٹا کر چھوڑا۔ جس دزدہ فتح پاتا ہی اور اُسے اپنے پاک غرم
میں کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ ایک مشہور ٹھیلر میں جاتا ہے خلعت کا ہجوم ہی اور سب کی نظریاں سی نیک نفس انسان پر
ہیں۔ اور ہر طرف سے اصرار ہے آدازیں بند ہیں کہ پریزیڈنٹ تقریر کرے کہ دفعۃً اُس بھرے تھیلر میں ایک بد
نادران نوجوان کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے۔ سارے تھیلر میں گہرام جمع جاتا ہے اور وہ شرافت دینکی کا پستلا دیں
جان دے دیتا ہے۔ مگر وہ زندہ جاوید ہے، وہ محبت وطن ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کا محسن ہے۔

اس قسم کے ڈراموں کی ہمارے ملک کو شدید ضرورت ہے۔ پند و موعظت اور لکچر مجلسوں کی دودلیا
اور مفلت وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک ڈراما کر دکھاتا ہے بشرطے کہ اس کا لکھنے والا صاحبِ نظر اور دیب ہو اور
اس فن کو سمجھتا ہو۔

قابلِ ترجمین نے دیباچہ میں لکھا ہے کہ:-

”گویہ کتاب مطالعہ کے لئے بھی خوب ہے مگر دراصل اس کا اسٹیج پر لانا مقصود ہے۔ اس کا حسن و قبح اسٹیج

ہی پر معلوم ہو گا“

یہ صحیح ہے، لیکن اعلیٰ درجے کے ڈرامے مطالعہ میں بھی بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ رنج سیاست کا شمار اُن
ڈراموں میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سیدھا سادہ ڈراما ہے جس میں نہ کوئی بڑی پلاٹ ہے اور نہ اشخاص ڈرامائی شخصیتوں
کے اُبھارنے اور مٹانے پر طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ البتہ ابراہام لنکن کی شخصیت تو ایسی ہے جس کا اثر
خود بخود انسان پر پڑتا ہے مگر باقی اشخاص کم و بیش معمولی نظر آتے ہیں اور اُن میں کوئی بھی ایسا نہیں جو دل یا غلط
پر اپنا نقش قائم کر سکے۔ حالانکہ کئی جگہ اس کا موقع تھا۔ مثلاً غلامی کے حامیوں کی جانب سے کوئی شخص ایسا پیش
نہیں کیا گیا جو اپنے گردہ کے خیالات و جذبات کا صحیح اظہار کرتا یا مثلاً ڈکلس حبشی کی ملاقات (لنکن سے) زیادہ
مؤثر ہو سکتی تھی جس میں انسانی فطرت کے کرشمے زیادہ خوبی کے ساتھ نظر آ سکتے تھے۔ بہر حال اُردو کے لئے یہ ڈراما
بھی بہت غنیمت ہے اور اگر ہمارے ہاں کا کوئی تھیلر اس کے مناسب طرزِ انتظام کر کے اسٹیج پر لائے اور اُن ہاتھ

کو مد نظر رکھے جو ترجمین نے اپنے دیباچے میں لکھی ہیں تو امید ہے کہ ہمارے ناکوں میں بہت کچھ اصلاح ہو جائے اور دیکھنے والوں کے مذاق پر بھی اثر پڑے۔ ترجمین اپنے دیباچے میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”یہ کتاب وجدگانہ ڈراموں پر مشتمل ہے جن کی پلاٹ کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ ہر دو ڈرامے ایک ہی وقت میں شلیج پر آئینگے اور ان کے سین کے بعد دیگرے یا جس طرح اسٹیج کی سہولت اجازت دے، دکھائے جائیں گے۔“

یہ دوسرا ڈراما جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جانِ طرافت ہے، جو فرانس کے مشہور ڈراما نویس مولیر کی تصنیف ہے۔ غالباً اسے ساتھ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تماشائیوں کی دل چسپی قائم رہے۔ افسوس ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا لہذا ہم اس کے ترجمے کے متعلق کوئی رائے نہیں دے سکتے۔

ترجمین نے اس ترجمے میں اکثر مقفے عبارت لکھی ہیں۔ ان کے خیال میں اس کا استعمال مجبوری اس لیے جائز رکھا گیا ہے کہ ہماری زبان میں بلینک رس (نظم غیر مقفے) کا رواج نہیں۔ اور یہ مجبوری اس لیے واقع ہوئی کہ ایکٹوں کو ربط عبارت کے یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اس پر ذہنی شخص رائے دے سکتا ہے جو ناٹکوں کے تفصیلی حالات سے واقف ہو۔ ہم اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتے لیکن یہ ضرور ہے کہ مقفے گفتگو عام بول چال کے خلاف ہے۔ حالانکہ ڈراما اصل کی سچی نقل ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بعض اوقات گفتگو یا عبارت کے جملے پھٹی ہوئے اور ملے ہوئے ہیں یا اصل خیال صحیح طور سے ادا نہیں ہوا اور اس کی قوت کم ہو گئی ہے مثلاً

”اور مجھ پر ذمہ داری کا یہ بار ڈالا جس سے دشمن گنیں کو بھی نہ پڑا پالا“

سیورڈ: ”بندہ معافی کا خواستگار ہے۔“

لنکن - ”یہی جو ہر ان فیت کا سنگا رہی۔“

”قانون کیا ہے؟ محض مختلف ایوں کا مجموعہ، آپ جانتے ہیں اور اہل جنوب تو اسے بخوبی مانتے ہیں۔“

لنکن - ”سکاٹ کہتا ہے کہ میں ہزار سے ایک بھی کم سپاہی درکار نہیں۔“

سیورڈ - ”اور یہاں دس ہزار بھی تیار نہیں۔“

”کونسل کے ایک ہی ممبر پر ان کی حکمت عملی کا مدار ہے اور یہ کھلا ہوا راز ہے کہ وہ ممبر سیورڈ نامدار تھے۔“

”یہ میرے صادق دوستوں کی رفاقت کا جام ہے جن کی محبت کا یہ دشمن بردہ فروشی درم ناخسریہ

غلام ہے“

بعض مقامات پر زبان کی خامیاں بھی رہ گئی ہیں اور یہ ڈرامے کے لیے بہت نازیبائی۔ کیونکہ سننے والوں کے کانوں کو یہ ناگوار گزرتی ہیں اور ان سے ڈرامے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

کئی جگہ مسز لنکن کو ”جناب“ سے خطاب کیا گیا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔

ایک لیڈی مسز لنکن سے ملنے آئی ہے اور ملنے کے کمرے میں بیٹھی ہے۔ خادمہ اگر اطلاع دیتی کہ:-

”ایک لیڈی صاحبہ مدت سے منتظر ہیں“ (مطلب یہ ہے کہ بہت دیر سے منتظر ہیں)

”یہ تو جنگ ہے، میں نے اسے خون کا مقدمہ نہیں بنانا“

”اُس نے فردِ حساب تیار کر لیا ہے“ (فردِ مؤنث ہے)

”جب باغی فوج میرے لینڈ سے نکل جائے“

یہ بہت مکڑہ لفظ ہے۔ اور جب ہماری زبان میں اس کے لیے متعدد لفظ موجود ہیں تو کیوں یہ انگریزی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

”اُنھیں سلام دو“۔ یہ اینگلو انڈین محاورہ ہے، فصیح اُردو نہیں ہے۔

”حضرات! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تشریف رکھیے“ یہ انگریزی جملہ کا تعطلی ترجمہ ہے۔ اُردو میں اس طرح نہیں کہتے۔

ڈراما ادبی نقائص سے بری ہونا چاہیئے۔ ہم نیک نیتی سے مترجمین کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس معاملہ میں بہت احتیاط کریں اور بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے ترجمے کسی قابلِ ادیب کو دکھایا کریں۔

بہر حال ہم ان دونوں صاحبوں کے بہت ممنون ہیں اور ان کی کوششوں کو بہت وقعت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انھوں نے اُردو زبان کی بہت بڑی کمی کو پورا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور آئندہ وہ دنیا کے بڑے بڑے اساتذہ اور اعلیٰ درجہ کے ڈراما نویسوں کی تصانیف کا ترجمہ کرنے والے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر ملک کو اپنی حالات سے اپنے ڈراما خود لکھنے چاہئیں مگر ہمارے ملک کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ اُسے اعلیٰ تصانیف کے ترجمہ

کی شدید ضرورت ہی تاکہ اہل ملک کے سامنے بہترین نمونے موجود ہوں۔ اُن میں فوقِ تسلیم پیدا ہوا اور عمدہ تصانیف کی ترغیب و تحریک ہو۔ ایک مبتذل اور ادنیٰ درجہ کی تصنیف سے ایک اعلیٰ درجہ کی تصنیف کا ترجمہ بدرجہا بہتر ہی۔ جن اساتذہ کے نام انھوں نے ہمیں لکھ کر بھیجے ہیں اُن کی تصانیف تمام عالم میں مستحکم اور مقبول ہیں اور اُن کے ترجمہ سے بلاشبہ ہماری زبان میں بیش بہا اضافہ ہوگا اور اُردو اس طبقہ کتب کا بڑا فائدہ پہنچے گا۔ لیکن آخر میں ہم اتنی التجا کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ ادبی لحاظ سے بھی بے عیب ہونے چاہئیں۔

۱۔ خورشیدِ عشق ۲۔ حکایاتِ شرک ہومز مترجمہ

(پروفیسر فزالدین مراد صاحب ایم ایس سی۔ پروفیسر علم الطبیعیات ڈاکٹر العلوم علی گڑھ)

جب یہ دو کتابیں ہمارے پاس پہنچیں تو قابلِ ترجمہ کا نام دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی۔ پروفیسر مراد صاحب اب تک علمی مضامین لکھتے رہے ہیں اور زیادہ تر شوق انھیں سائنس سے رہا ہی۔ چونکہ اس میدان کے مردِ بہت کم ہیں اور ہمیں ایسے حضرات کی ضرورت ہی جو اُردو زبان میں علمی اور خاص کر سائنس کے مضامین شائع کر کے اہل ملک کی معلومات میں اضافہ کریں اس لئے ہماری حیرت کچھ بے جا نہ تھی کہ فضل پروفیسر سائنس پر لکھتے لکھتے قرآن کے ترجموں پر اتر آئے۔ یہ زیادہ مناسب ہوتا اگر وہ اپنے کسی شاگرد یا دوسرے لوگوں کو جن کی تعداد ہمارے ملک میں کچھ کم نہیں ہے اس کام پر مامور کر دیتے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ انھوں نے مبتذل ناولوں کے ترجموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا بلکہ ایسے ناول یا حکایات کا ترجمہ کیا ہے جس میں علمی جھلک پائی جاتی ہے۔ کانٹن اٹل

۱۵ طے کا پتہ: دارالاشاعت پنجاب لاہور۔ ۱۹۵۔ ریلوے روڈ۔ قیمت ۵۰۰ روپے۔ ۱۵ طے کا پتہ: انٹی ٹیوٹ پریس علی گڑھ

کا نام دنیا میں ضرب المثل ہو گیا ہے اور ان کی کتابوں کا ترجمہ اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اُن کی کتابیں اور کارنامے منطقی استدلال کا عجیب و غریب سلسلہ ہیں۔ اور سراغِ رسانی کو حدِ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ ان کی نظر، قوتِ ثبات اور اتعالِ ذہن حیرت انگیز ہے۔ اگرچہ قصے فرضی ہیں لیکن اصل سے زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہیں۔ اور پڑھنے والے پر کم سے کم اتنا ضرر اثر پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں اور دماغ سے کیونکر کام لینا چاہیے۔ اور یہ بڑی چیز ہے۔ اردو زبان میں ایسی بہت کم کتابیں ہیں جسے لڑکیاں مرد عورت سب پڑھ سکیں، جو اتنا درجہ کی دلچسپ بھی ہوں اور مفید بھی۔ اس خیال سے ہمیں قابلِ پُر فیصر صاحب کا ممنون ہونا چاہیے کہ انھوں نے اس طرف توجہ فرمائی لیکن ساتھ ہی ہم یہ آئید بھی کرتے ہیں کہ وہ علمی شوق کو ترک کر کے ہمہ تن اس میں مصروف نہ ہو جائینگے۔

ترجمہ صاف اور سترہا ہے۔ البتہ اس کے متعلق دو باتوں کی شکایت ہے ایک تو یہ کہ کہیں کہیں مشکل اور علمی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے حالانکہ وہی مطلب زیادہ آسان الفاظ میں ادا ہو سکتا تھا۔ دوسری بعض بعض جگہ زبان اور محاورے کی غامیاں پائی جاتی ہیں جو دوسری طبع میں رفع کر دینی چاہئیں۔

کلماتِ طبّات

(مرتبہ جناب شرف الدین احمد رضا صاحب)

یہ ایک چھوٹی لقیع کی مختصر سی کتاب ہے جس میں قابلِ مرتبہ جناب میر علیہ السلام کے اقوال جمع کر دیئے ہیں۔ ان اقوال کی صحت کے متعلق کوئی رائے دینا مشکل ہے۔ کیونکہ بہت سے اقوال اور اشعار ایسے ہیں جو جناب امیر کے نام سے منسوب کر دیئے گئے ہیں۔ قابلِ مرتبہ دیا چہ میں فرماتے ہیں کہ :-

”سنہ ۱۱۸۷ میں پیرس کے مشر و میٹر نے جناب میر علیہ السلام کے اقوال منتخب کر کے نائع کیئے تھے جو اتفاق سے مجھے مل گئے۔ اس خیال سے کہ لوگوں کو اُن اقوال کی صحت میں شبہ نہ ہو میں نے ترجمہ کے بعد بڑی محنت

لے لے کا پتہ :- شرف الدین احمد رضا صاحب بیڈلر گلرک ہوم دیپارٹمنٹ، رام پور، ریاست (پو۔ پی) قیمت عہ

کے ساتھ اصل عربی کے اقوال کی جستجو کی۔ جو خدا کی مہربانی سے ہاتھ آ گئے اور میں اُن کو لائق ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔“

کیا عجب بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کے لئے بھی ہمیں یورپ جانے کی ضرورت پڑی عربی اقوال کے نیچے اُردو ترجمہ درج ہے اور مقابل صفحہ پر انگریزی ترجمہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اقوال تجربہ و مشاہدہ کا پختہ اور حکمت و دانش کی جان ہیں۔

سینار

یہ اُردو کا ایک ہائے رسالہ ہے جو لدھیانہ سے شائع ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کے ڈیٹر جناب شیر احمد خاں صاحب خوندی بی لے ہیں (جس میں اُن کے شریک محمد یحییٰ اشہر ہیں) اُردو زبان کی اشاعت و ترقی کے لئے جو کوشش بھی کی جائے قابلِ قدر ہے۔ پنجاب اس معاملہ میں پیش پیش ہے اور ہر سال اس کا قدم اُردو کی خدمت میں آگے پڑتا ہے۔ شیر احمد خاں صاحب قابلِ مبارک باد ہیں۔ اگرچہ اس اہ میں بہت سی مشکلات ہیں مگر انھوں نے بڑی محنت اور شوق سے نیا ز کو مرتب کیا ہے اور ناظرین کی تفریح و معلومات کے اضافہ میں مقدور بھر کوشش کی ہے۔ سائنس کے مضامین کے ساتھ تاریخی معلومات بھی ہیں۔ نثر میں تخیل کی جولانیوں کے ساتھ شعر و سخن کا ذوق بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دلچسپ فنانے بھی ہیں۔ لکھنے والوں میں بعض مشاق مضمون نگار اور ادیبوں کے نام نظر آتے ہیں۔ پہلا پرچہ لکھائی اور چھپائی کے اعتبار سے بہت گرا ہوا تھا مگر دوسرے پرچے نے ترقی کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ لائق ڈیٹر کی سرپرستی میں آئندہ وہ صورت و سیرت و وزن میں ترقی کرے گا۔

ہمایوں

یہ ایک ہوا ر علمی ادبی رسالہ ہے جو لاہور سے آنریبل جسٹس میاں محمد شاہدین ہمایوں مرحوم کی یادگار

میں شائع ہوا ہے۔ اس کے اڈیٹر مرحوم کے قابل فرزند میان بشیر احمد بی لے (آکسن، بیرسٹریٹ لا اور جاسٹس ایڈیٹر مولانا تاجور نجیب آبادی ہیں۔

لکھائی چھپائی، کاغذ سب عمدہ ہے۔ تقطیع اردو سے ملتی جلتی ہے۔

شروع میں ”بزم ہمایوں“ کے تحت میں اڈیٹر صاحب نے چند نوٹ لکھے ہیں جن کا تعلق صرف اس رسالہ سے ہے دوسرا عنوان ”جہاں نما“ ہے۔ جس کے تحت میں چند عجیب و رد دل چسپ خبریں ہیں۔ تیسرا عنوان ”علی شعلی“ ہے۔ جس میں علمی معلومات درج ہیں۔ آخری دو عنوان دو دو صفحہ کے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ ۱۴ سے ۵۴ تک میا شہدین صاحب مرحوم کے حالات اور ان کی شاعری پر ایک مختصر نظم اور دو مضمون ہیں۔ نظم ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی ہے۔ باقی دو مضامین سے ایک مضمون مرحوم کے حالات پر ان کے فرزند میا بشیر احمد صاحب کا ہے اور ان کے کلام پر مولانا تاجور کا۔ بقیہ حصے میں مختلف قسم کے مضامین ہیں۔ آخر سات صفحات میں نظم ہے۔ جس میں ملک کے بعض نامور شعرا کا کلام بھی ہے۔

رسالہ بہت سلیقہ سے مرتب کیا گیا ہے اور اہل ملک کے ذوق کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے اور اسے دلچسپ و مفید بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پنجابی اردو زبان کی قابل قدر اور قابل شکر خدمت کی ہے اور یہ رسالہ اس کا تازہ ثبوت ہے۔ ہم فاضل اڈیٹر کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ملک میں اس سالہ کی قدر کی جائے گی۔

آوازہ حق

(از جناب بشیر حسن خاں صاحب جوش، بیچ آبادی)

حضرت جوش کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی بعض کتابوں پر اس رسالہ میں تبصرہ ہو چکا ہے۔ یہ ان کی جدید نظم ہے۔ جس میں مرثیہ کی طرز پر واقعہ شہادت کر بلا کو نظم کیا ہے۔ کل ۹۲ بند ہیں۔ مضمون ہی ہے جو

سہ ملے کا پتہ :- رئیس محمد خاں صاحب رئیس بیچ آبادی، لکھنؤ۔ قیمت ۸۰ (تعداد صفحات ۸۴)

اکثر مرتبوں میں پایا جاتا ہے، طرز بھی وہی ہے، البتہ اتنی جدت کی ہے کہ آخر کے تین چار بندوں میں اس حادثہ پر اُلم کو حال کے مصیبت ناک معاملات سے مطابق کیا ہے اور ایک اخلاقی پہلو نکالا ہے۔ افسوس ہے کہ اب تک کسی نے حادثہ کو کربلا کے جوشِ پستی اور ایشیا کی اعلیٰ اور بے نظیر مثال ہے، صحیح طور پر کام نہیں لیا۔ یہ واقعہ کسی خاص گروہ یا خطہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام عالم کے لیے سبق آموز ہے۔ یہ واقعہ فسانہ سے زیادہ ردائیکزاورڈل گداز ہے۔ اس کا لکھنے والا ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس میں نہیں کی فصاحت اور شاعری، ایک کمالِ شوق کی سی وسیع معلومات اور ایک اعلیٰ ڈراما نویس کا سیاق و سباق اور جو فطرتِ انسانی کے اسرار کا ماہر ہو۔ آئندہ جب کوئی ایسا شخص اس واقعہ کو لکھے گا تو یہ دنیا کی بے نظیر ترین جدی ہوگی۔

دماغی تربیت

(مترجم جناب محمد ذکی صاحب)

یہ مسٹر جیمس این کی انگریزی کتاب (How to Cultivate Mind) کا اردو ترجمہ ہے۔ مختصر دیباچہ کے بعد مصنف کی تمہید ہے جس میں ذہنی لوجی، دماغ کا سہ سر کی ضرورت اور اہمیت کو ثابت کیا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ کوئی وہی اور خیالی علم نہیں ہے بلکہ حقیقی علم ہے اور اس کی بنیاد مشاہدہ اور تجربہ پر ہے۔ اُن کی رائے میں بنیادی کامیابی کے لیے ضرور ہے کہ کاسٹہ سر کا معائنہ ماہر فن سے کرایا جائے تاکہ انسان میں جو جوہر مخفی ہیں اُن کا علم ہو سکے اور اُن سے فائدہ اٹھایا جاسکے اور جو تعارض ہوں اُن کی اصلاح ہو سکے۔ خصوصاً بچوں کی تعلیم کی بنیاد اسی پر ہونی چاہیے اور اُن کو اسی قسم کی تعلیم دینی چاہیے جس کے لیے وہ فطرتاً موزوں ہیں۔ اس کے بعد زندگی پر پیشہ، قاعدے، مطالعہ، سوچنے، انشا پر داری، تقریر و گفتگو، ذہن پر چھوٹے چھوٹے مضمون ہیں۔ جن میں بعض کا رآمد باتیں بتائی ہیں۔ زبان کی غلطیاں باجایا پائی جاتی ہیں۔ اس میں کچھ کتاب درمطبع کی عنایت بھی شامل ہے۔ کتاب چھوٹی تقطیع کی ہے۔ تعداد صفحات (۶۳)۔ مطبوعہ مطبع معارف اعظم گڑھ۔

البيان الكامل في تحقيق الدق واسل

کتاب البیان الکامل فی تحقیق الدق واسل میرے پیش نظر ہی اور مجھ سے اس پر تنقید کی خواہش کی گئی ہے۔ میں اجمالاً اپنے خیالات ظاہر کیے دیتا ہوں۔ کتاب عمدہ کاغذ اور خط نفیس ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ ہکو نہایت شرح و بسط سے مرتب کیا گیا ہے حتیٰ کہ بہت سارے غیر متعلقہ امور مثلاً فلسفہ مذہب پر بھی بحث کی گئی ہے معلوم نہیں کہ کس مناسبت سے اس کی ضرورت ہوئی۔ اس کے برعکس بہت سے ضروری امور مردک ہیں جن کی لمخاطفین سخت ضرورت تھی۔ مثلاً توضیحی تصاویر۔ ٹپر پھر چارٹ وغیرہ۔

ایک اور چیز جو نظر انداز ہوئی ہے تفصیل ان کتابوں کی ہے جس سے اس کتاب کی تالیف عمل میں آئی۔ انگریزی الفاظ کا املا صحیح نہ ہونے کے علاوہ بعض الفاظ کا تلفظ جو اردو میں ادا ہوا ہے وہ بھی غیر صحیح ہے مثلاً الیومن نہیں بلکہ البیومن ہونا چاہیئے۔ اسی طرح بوسے سیم نہیں بلکہ پیاسیم یا بطاس (عربی)۔ جراثیم دق کے ترتیب کا بیان تفصیل طلب ہی بہتر ہوتا کہ مزید توضیح سے کام لیا جاتا اور تشبیہ کام میں لائی جاتی۔ اسی طرح بیان تشخیص بھی مزید تفصیل طلب ہے۔ ایسے فقرات کہ ”گدھے اپنے آپ کو لائق خیال کرتے ہیں“ ایک مؤلف کے قلم سے نہ نکلتے تو بہتر تھا کہ یہ خلاف تہذیب فن ہیں در کتاب کی شان کو نظروں سے گرا دیتے ہیں۔

بیان معالجہ میں آرٹیشیل نیو موٹور اکس کا بیان یعنی کاربن ڈیوکسائیڈ (CO_2) اور نائٹروجن (N) اور آکسیجن (O_2) کے ذریعے معقول نہیں کیا گیا ہے۔ علاوہ بریں پلیورل ایفوزن ($Plural Effusion$) کا علاج جو درج کیا گیا ہے وہ آج کل کے خیالات کے خلاف ہے۔

حاجی حیدر علی

ایف آر سی، ایس آئی

ڈسٹرکٹ سول سرجن ورننگ آباد

مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۲۲ء

اُردو

۱۔ انجمن ترقی اُردو کا سہ ماہی رسالہ ہر جنوری، اپریل، جولائی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں شائع ہوا کریگا۔

۲۔ یہ خالص ادبی رسالہ ہر جس میں بان و بکے مختلف شعبوں اور پلوں پر بحث ہوگی۔ حجم کم سے کم ۱۵۰ اور زیادہ سے زیادہ ۲۰۰ صفحہ ہوگا۔

۳۔ قیمت نو روپے بارہ آنے سالانہ محصول ڈاک اور کارخانہ انجمن ترقی اُردو سی آٹھ روپے بارہ آنے ہم تمام خط و کتابت: سکرٹری انجمن ترقی اُردو ڈیڑہ اورنگ آباد کن سی ہونی چاہئے۔
(باہتمام محمد مقتدی خاں شوانی مسلم یونیورسٹی انٹیمپٹ پریس لی گڑھیں پاور پور سے شائع ہوا)

